000

Notes on the Populations of the Kasai, Lukenie, and Lake Leopold II Basins
[Notes sur les populations des bassins du Kasai, de la Lukenie et du Lac Léopold II]

by J. Maes

Annales du Musée du Congo Belge
New Series, Miscellanea
Vol. 1, Part 1
Brussels, 1924

Translated from the French by Thomas Turner

Human Relations Area Files

1960

[Title Page]

000

Table of Contents

Chapter — Page

1. The Land and Its Inhabitants 1
2. Dwellings 18
3. The Native's Means of Subsistence 36
4. Food 73
5. Care of the Body 123

List of Illustrations

Fig. Page

1. En Route in the Bush and Savanna of the Lukenie 2
2. In the Equatorial Forest 2
3. Bateke Woman and Child. 3
4. Bankutshu 4

[Figs. 5-9 appear in omitted portions of the text]

10. Mourning Dance in the Village of Chief Pokdi, Baboma. 5
11. Native Woman in Mourning (front and back) at the Native Market, Lusambo. . . . 6
12. Mother and Child, Bankutshu Tribe 7

[Fig. 13 is in an omitted portion of the text.]

14. Natural Deformations among the Natives . . . 8
15. Implements of Diapolo, Basakata Fetisher of the Bokoro Region 10
16. Ebandia, Chief of the Mosengere, Two Favorite Wives, and Principal Dignitaries 12

[Fig. 17 is in an omitted portion of the text.]

18. Batitu Woman, the Special Favorite of Inunu, Young Batitu Chief. 13
19. Sitting up with the Dead among the Bateke 14
20. The Great Chief Bembe, Mfumu na Tse of the Wadia 16
21. Native Medicine: Cupping among the Basakata 17
22. Corner of a Batitu Village Barely Outlined 20
23. Longinipila, a Batitu Village Newly Erected in the midst of the Equatorial Forest 21
24. Baboma Hut of the Old Type under Construction. 22
25. (1) Baboma Hut under Construction
(2) Banfumu Hut under Construction 24
26. Baboma Hut for the Nkisi of the Hunt 25

List of Illustrations (cont'd)

Fig. Page

27. Hut of the Wadia and Mosengere 26
28. Tumba Hut with Rectangular Base and Slightly Arched Roof 28
29. Basakata Huts Connected by a Common Court 29
30. View of the Interior of a Ypanga Hut 30
31. Batitu Huts with Arched Roof, under Construction 31
32. Another Form of Batitu Hut, under Construction in the Village of Longinpila 32
33. Temporary Hut of the Bokala-Yaelima 33
34. (1) Bankutu-Bakuba Hut under Construction
(2) Completed Bankutu-Bankuba Hut 34
35. Interior of a Lupango and Drying Peanuts, Bena Dibele-Kole Region 35
[Fig. 36 is in an omitted portion of the text.]
37. Ax and Hoe from Lake Leopold II-Lukenie 37
38. Initial Establishment of the Village of Longinpila in a New Clearing, Batitu Tribe 38
39. Hut for the Nkisi of the Hunt and a Banana Tree with Flower and Fruit, Village of Madjuku, Bobaie Tribe 39
40. Hunting Spears and Trap for Large Game, Lake Leopold II 44
41. Bow Strung with Cord and Arrow with Barbed Iron Head 46
42. Bow Strung with Rattan and Wooden Arrow 46
43. Basakata Armed with Spears, and Bow and Arrows 47
44. Great Yaelima Hunter Showing his Harpoon Arrow 49
45. Leaving for the Hunt in Yaelima Territory with Spears, Bows, Arrows, and Nets 50
46. Putting the Hunting Nets in Place 52

List of Illustrations (cont'd)

000

Fig. Page
47. Baboma Hut for Nkisi of the Hunt 54
48. (1) Baboma Hunting Fetish
(2) Banfumu Hunting Fetish 56
49. Hut of Nkisi of the Hunt and a Banana Tree with Flower and Fruit, Village of Madjuku, Bobaie Tribe 57
50. Bobaie Hunting Fetish, Village of Madjuku . . . 58
51. Yaelima Fetish, Nkisi of the Hunt 60
52. Making a Fish Trap among the Wadia and Tumba 61
53. Fish Traps used by the Peoples of Lake Leopold II 62
54. Fish Traps and Lines, Lake Leopold II 65
55. Making a Fish Trap among the Bobaie 67
56. Fish Trap. Fish Net with Floats. Fishing Harpoons from Lake Leopold II 68
57. Baskets for Fishing, Lake Leopold II 71
58. Weir Fishing at a Dam among the Mosengere. Closing the Screens and Capturing Trapped Fish 72
59. Making Fire by Friction 74
60. Making Fire by Rotation 74
61. Rod and Small Board with Notches 76
62. Two Rods, One with Notches 76
63. Stacks of Salt Grass, among the Bobaie 79
64. Evaporation of Water Saturated with Salt, among the Basakata 82
[Fig. 65 is in an omitted portion of the text.]
66. Calabashes for Salt, Lake Leopold II 83
67. Preparation of Manioc Flour among the Bobaie. Special Form of Knife to Chop Manioc 85
68. Baboma Chopping Manioc 86
69. Mortar with Clay Pestle (etuti) for Manioc, Banfumu Tribe 87
70. Yaelima Women Preparing Manioc 88

020

List of Illustrations (cont'd)

Fig. Page
71. Mortar, Pestle, and Sifter for Manioc Flour among the Bankutu 89
72. Chikwangue Brought to the Post 90
73. Bateke Pulverizing Manioc 91
74. Batitu Women Shelling Maize and Preparing Vegetables 92
75. Communal Smoking Apparatus 96
76. Rattan Belt. 97
77. Two Ways of Climbing Trees 98
78. Mortar and Pestle for Preparing Vegetables and Palm Oil 99
79. Installation for Making Palm Oil 100
80. Calabashes used as Receptacles for Water, Wine, Beer, and Oil 102
81. Carrying Firewood 104
82. Native Outdoor Kitchen, Ipanga-Batitu Tribe 105
83. Water Carrier 106
84. Calabash for Palm Oil also for Water 108
85. Masanga Brewery, Basakata 109
86. Bobaie Children. One of them shows signs of geophagy 112
87. Pipe for Smoking Hemp, Adorned with Nkisi 114
88. Pipe for Smoking Hemp 116
89. Monsengere Smoking Tobacco 121
90. Wadia Smoking Hemp 122
91. A Scene from Native Life among the Riparian People of the Lower Lukenie 124
92. A Batua Chief, Inongo, with a Rope Headdress. 130
93. Batete Type with Long Beard, Plucked Eyelashes and Eyebrows 130
94. A Balesa with a Small Goatee and with Eyelashes and Eyebrows Carefully Plucked . . 131

List of Illustrations (cont'd)

Fig. Page
95. Deformation of the Teeth, Lake Leopold II 132
96. Deformation of the Teeth and Headdress among the Bateke 132
97. Bankutshu Chief's Coiffure Enhanced with Ngula 133
98. Mosengere with his Hair in an Adjustable Aureole 134
99. Batitu Woman, Favorite Wife of Chief Inunu 134
100. Hairdos and Tattoos of Lake Leopold II . . . 135
101. Group of Batitu Women. Hairdos and Ornaments 136
102. A Batitu Mother and her Children, Adorned with Cowry Beads and Brass Rings 137
103. An Old Native Chief of Lake Leopold II Adorned with his Insignia and Accompanied by his Two Favorite Wives and his Lukumbe Player 138
104. Native Chief of Lake Leopold II and his Counselor, Highest Dignitary of the Tribe, Both in Dress Costume 139
105. Two Wadia Women and a Child, Wearing Solid Brass Necklaces 140
106. Natali, Banfunu Chief of Kapanda 141
107. A Group of Batitu Children 142
108. Etoti, Unsociable Old Chief of the Wadia, in Full Regalia 143
109. Dancing Costume of the Yaelima-Bokala of the Wumbali Region. Tattooing on the Back 144
110. Tribal Tattooing Executed by a Man, Wadia Tribe 145

List of Illustrations (cont'd)

Fig. Page
111. Ornamental Tattooing Executed by a Woman, Wadia Tribe 145
112. Bateke-Banfumungu Tattooing 146
113. Tattooing of Bateke-Bamfumu Women . . . 146
114. Tattooing of Wadia-Balesa Women 146
115. Elegant Lady of the Bokala-Yaelima Region. Tattoos, Bracelets, and Necklaces 147
116. Tattooing among the Women of Lake Leopold II and the Lower Lukenie 149
117. Batitu-Ipanga Tattoos 150
118. Inasu, the Young and Excellently Endowed Batitu Chief of the Oshwe Region 151
119. Tattoos of the Lake Leopold II Tribes 152
120. Bokala-Yaelima Tattoos 153
121. Ipanga-Batitu Tattoos 154
122. Bokala-Yaelima Tattoos 154
123. Tattoos of the Bokala-Yaelima Woman, Front and Back 155
124. Yaelima Headdress and Tattooing. Typical Longomo or Dignitary 157
125. Yaelima Tattooing and Headdress Adorned with Peanuts Smeared with Ngula 158
126. Return from the Fields 160

[5]

Chapter 1

The Land and Its Inhabitants

The appearance of the land. -- Location of the tribes. -- General characteristics of the natives. -- Maternal feelings. -- The fetisher. -- Religious beliefs. -- Cult of the dead. -- The Mfumu. -- Medicine.

[3] The area between the Congo, the Kasai, and the Kwango is covered with tall grass interspersed with stunted trees and a few small forests whose verdant canopy rises majestically over a boundless plain. A curtain of trees stretches along the rivers and gradually thins out as one penetrates into the interior. The path [illegible] beaten by the regular passage of endless columns of natives, walking Indian file, winds sadly and monotonously across these lightly rolling plains. During the rainy season the grass, whose stems grow as high as two or two and a half meters, obstructs the view. During the dry season, destroyed by brush fires, it has given way to a blackish-yellow plain from which all life seems to have been [56] banished. From time to [6] time, at distances of 30 and sometimes 40 kilometers apart, we find groupings of huts, surrounded by a few manioc fields, [Fig. 1 appears here] banana groves, and sometimes small plots of maize and peanuts. Upon our arrival, [illegible] the men look at us without concern, the mistrustful women hide [Fig. 2 appears here] in their huts or take refuge in the forest and fields, and the less timid children stare at us with the insouciance characteristic of their age. [7]

Beyond the Kasai, in the region of the Fimi, around Lake Leopold II, and along the Lukenie, the bush gives way to the forest, damp, swampy, dark, and mysterious.

[37] [56] At the confluence of the Fimi and the Kasai, a vast swampy area stretches as far as the eye can see, bare of all arborescent vegetation, crossed by innumerable channels which are narrow and shallow during the dry season and wide to the point of covering practically the whole region during the rainy season.

[text continues on p. 3]

482

Fig. 1. En Route in the Bush and Savanna of the Lukenie.

000

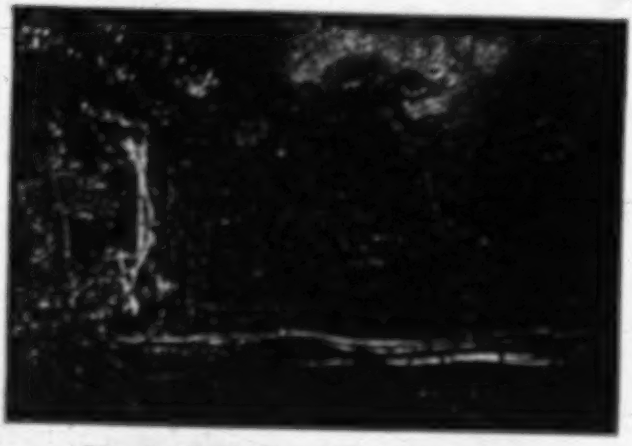


Fig. 2. In the Equatorial Forest.

Teke FI 33
Sakata FO45

M
137
361

The few groups of natives who inhabit this region have built their villages along the river on raised ground, safe from the periodic floods.

In the forest region the villages seem to be scattered purely at random.

The huts are built in the center of a large clearing, surrounded by manioc plots and banana groves which are encircled in the distance by uncleared forest.

Such is the region that we crossed from Stanley Pool to Kasai-Kwango, from the Fimi to Lake Leopold II, and over the entire basin of the Lukenie.

S
A
101
131

The first peoples we encountered there belong to the Bateke [Teke] group. Their territory lies around Stanley Pool and extends to the north as far as the Lufimi. Beyond that live the Banfumungu [Fumu], also called Banfugumu, Banfumuka, Baumbu, or simply Bamfumu.

North of the Kasai and along the banks of the Congo live the Bayanzi [Yanzi] or Babangi. Their neighbors to the east, the Baboma [Boma] or Babuma, occupy the whole of the confluence of the Fimi and the Kasai, up to the left bank of the lower Kwango.

The Wadia [Dia] live to the north of the Baboma between Nioki and Kutu and extend along the Boriemps and the western shore of Lake Leopold II up to the territory of the Mousengere [Sengele].[8]

The region occupied by the Basakata [Sakata] stretches along the left bank of the Lukenie-Fimi between Bokoro and Mokese.

The Mosengere or Mousengere are settled along the Olonga-Uele in the region of Bongo. Northwest of this group we encountered the Bakutu [Kutu], whose territory extends beyond the boundaries of the Lake Leopold II district. (8)

Fig. 2
Bateke Woman and Child

T
351
391

The Bolia occupy the country northeast of Bongo as far as the Bolia-Kiri region.

The Tumba [Ntomba] are settled all along the eastern shore

Sakata FO43

Yaelima

S
M
101
131

of Lake Leopold II.

The Bobaie [Baye] are the northern neighbors of the Basakata in the Isoko-Tolo region.

The Balesa [Lesa] -- Batete -- occupy the left bank of the Lukenie between Bokoro and Pobombo.

The Ipanga and the Batitu or Atshitu, inhabit the Oshwe sector both north and south of the Lukenie. The region occupied by the Bokala lies farther east, between the Lodima and Bumbuli.

The Yaelima are found from east of Bumbuli to the Dekese sector and up to Dengese country.

A few Bashilele [Lele] groups are settled at the confluence of the Kasai and Sankuru. Their territory extends far to the south between the Kasai and the Loanga.

The Bankutshu [Wankutshu], also called Batongo-Meno [Songomeno], live on the left bank of the Sankuru up to the sector of Bena-Dibele and Kole. [Ed. the text from here to mid-page 14 is not translated.]

M
[142]
[391]
S
764
152

Fig. 4. Bankutshu.

[14] During our stay in the village of Chief Pokei, Eboma tribe, one of the dignitaries died. This death gave rise to an important mourning ceremony, as required by custom. The whole gunpowder supply of the deceased had been used to announce his death to the neighboring villages. Sorrow was expressed in the noisiest and most unexpected ways. The sobs of the women, the cries of despair of the relatives, and the plaintive chanting of the official female mourners mingled with the roll of the drums and the guttural and incoherent cries of the men, who kept drinking in order to express their sorrow more convincingly. All this display is an act. The screams and cries of grief are duties and are all feigned. [15] The Bankutshu cry over the death of a neighbor in the same way as they go hunting; the women mourn and cry just as they prepare food. All this is done as another job, because it is customary, because it is obligatory.

764 273 After the initial manifestations of grief came the burial. The deceased was interred quite far from the village. On the grave, the natives laid out a considerable part of his property, cooking pots, trunks, boxes, pottery, an umbrella, etc., all of which had previously been made useless. The whole ceremony was preceded by copious libations of palm wine and sugar-cane beer. All the guests made it a duty to pay the highest honors to them, and the funeral soon evolved into a scene of general drunkenness.

[562] The women of the village were excluded from the drinking. They would go once in a while to the hut of the deceased, enter it, stay there for 15 or 20 minutes, loudly weeping and wailing, and then calmly go back to their work. There was no trace of [152] true sorrow, of real grief! Only appearances are important to the Banfumongo in these circumstances. [16]

764 291

Fig. 10. Mourning Dance in the Village of Chief Pokdi, Bolemba.

764 152 A native, nevertheless, is truly affected by the death of a member of his family. The mother in particular suffers at the death of her child, especially if she has raised it through the first stage of infancy. The father is more affected by the loss of a daughter, because she constitutes part of his fortune. Upon the death of her child, husband, or a brother born of the same mother, the woman covers her body with a whitish clay. It is not the white earth called mpembe, but a viscous mud which lends the woman a

Sakata FO43

rather unpleasant, not to say repulsive, appearance. Usually, the 764
traditional loincloth is replaced by crude rags, dipped in the same 152
mud, and leafy branches attached to the waist.

In general a child mourns the loss of his parents very little If they 152
die when he is young, the brothers and sisters of his mother or father 768
take care of him, and he will have the same rights among them as he 764
would have had under the maternal roof. If his parents are old when they die, he is little affected by his loss, and, except for the heavy white lines which the women draw on his forehead, arms, and chest after the great mourning period, he will have little recollection of them.

When we arrived at the village of Penge, a young girl had just died. 764
Throughout the night and the following day, there were incessant 152
cries and laments. The village women would go in turns into the mortuary hut [17], gather around the body, and take up their mourning chant, melancholy, gloomy, and monotonous. At the end of 10 or 20 minutes, they would come out with an unconcerned, casual, and indifferent air while other mourners took their place. The mother alone wept for her child, and her sorrow, less noisy and showy, was sincere, real, and profound.

[291
302]

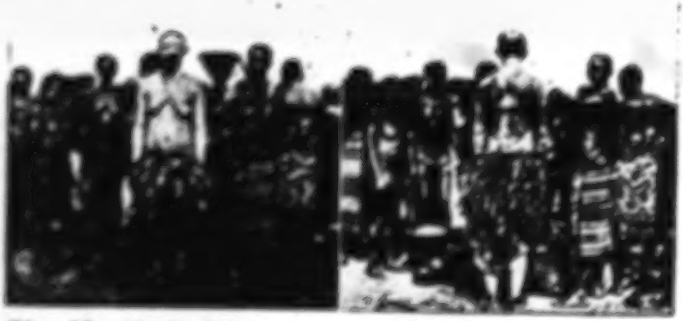


Fig. 11. Native Woman in Mourning (front and back) at the Native Market, Lusambo.

764 At the village of Tik-ke-Tik in Yaelima territory, we witnessed a similar scene following the death of a young man.

At nightfall his body was wrapped in mats or rattan splints, solidly plaited, tied up, and completely sealed. At dawn the
[342] mortuary bundle, attached to a strong branch, was lifted by two men. Instead of taking the village lane, they carried the corpse behind the hut and then through the bush. A few men walking Indian file made up the procession, at the end of which was the mother of the deceased in mourning costume. The path they followed was quite irregular. Largely avoiding the trodden paths, the bearers often retraced their steps and took almost two hours to reach the cemetery, four kilometers from the village.

[742
291
301
516]

Fig. 12. Mother and Child, Bankutshu Tribe.

764 On the way back, the natives explained to me that the numer-
761 ous turns and the walk through untrodden bush were meant to lead astray the evil spirit who had entered the village and killed the

Take F/33

young man! [Ed., the text is not translated from mid-page 17 to the second paragraph, page 19.] M 714 761

[19] Since the chief goal of our expedition was to study the practices and customs connected with the material and everyday life of the native, as well as to gather objects for our collection, our stay among the various tribes was too short to permit a thorough study of their religious life and its attendant customs. M 121

M [732]

Fig. 14. Natural Deformations among the Natives.
(1) Bankutu women; (2) Barakata woman; (3) Bankutu child.

We ascertained that the native, as a rule, acknowledges the existence of a higher spirit. During my stay in the village of Kapanda, Basfumongo tribe, I had the opportunity to question a chief on the subject. M I 776

"Who causes the sun and the moon to rise? Who gave you the fish of the river and the animals of the plain, Matali?"

The chief looked at me for an instant, dumbfounded, and then replied, "Nzambi ve Mundele?" "Was it not Nzambi, White man?"

"Why, then, do you not call upon Nzambi to protect your crops, favor your fishing, and grant you success in hunting, Matali?" [20]

M
776

"Would he want to help us, Mundele?"

"Why not?"

"Is he not exclusively good?" Matali continued.

"If he is so good, should he not listen to you, Matali?"

"Are not misfortunes caused by the *ndoki* (spirits), Mundele?"

"But is not Nzambi sufficiently powerful to ward off these *ndoki*, Matali?"

"Are not the *ndoki* sent against those who have done evil to others? Would Nzambi still be good if he were to ward off the *ndoki*, who punish the evil-doers? *Ve Mundele*, *ve*! Nzambi is good, he does only good; why call upon him?"

This bit of conversation sums up the native's conception of the supreme being. One calls upon him to explain what one cannot understand, but there is no cult devoted to him. Everything that is good for the society and whose source or origin is not known comes from him.

M
776
778

Aside from this spirit, the various tribes believe that there is a multitude of other spirits, some stronger than others, who are all very much concerned with the natives. They are all good in the sense that what is obtained from them is always beneficial to someone, although sometimes it is quite harmful to someone else. For this reason the native has created *nkisi* [Ed., fetish] and *ndoki*.

M
776
791

The fetisher is supposed to be able to communicate with these spirits. He keeps from them, according to native belief, the secrets of which plants help in healing and who has killed someone. He can obtain from them the punishment of a thief, because such punishment is beneficial to the one robbed. Through their intervention he can assure good fishing, guarantee rich hunting, facilitate childbirth, heal the sick, etc., or, on the other hand, make any enterprise fail.

M
776
791
778

The native believes that success of any kind is granted by these spirits. He attempts, therefore, to secure their good graces as much as possible. Before hunting, fishing, childbirth, etc., he goes to the fetisher. For a fairly high fee, the latter calls upon the spirits and hands over the appropriate *nkisi*. If the results do not conform to his expectations, the native blames [21] neither the fetisher nor the *nkisi*, but a *ndoki* more powerful than the *nkisi* invoked. [Ed., a passage is omitted here.]

M
776
781
778

The intervention of the *nkisi* or *ndoki* is only a temporary one. Once an undertaking has been successfully carried out, the native has no further use for the object given to him by the fetisher to insure success. On the next occasion he will go back to the fetisher and ask for a new *nkisi*, which he would always like to be more powerful than the *ndoki*. Unfortunately the fetisher cannot find such an all-powerful *nkisi*. A spirit that he has invoked with success for years, whose power seems inexhaustible, will one day fail him. Five, ten, fifteen times success has followed the invocation, and then, there it is, an enterprise under the same auspices fails miserably. A new *nkisi*, more powerful, has become *ndoki*, and the native returns to the fetisher and demands that he do better, always better! With the exception of certain figurines carved in wood and used as hunting fetishes, the physical representation of *nkisi* consists of an assortment of the

S
[778]

Fig. 15. Implements of Diapolo, Basakata Fetisher of the Bolobo Region.

M
778

Teke F133

[illegible]

M 778 of the most disparate and incongruous objects, [22] white, black, or red clay, ngula /Ed., redwood powder/, chicken feet, heads, beaks, claws, and feathers, shells, palm nuts, etc., all mixed together in a large pot or in an old worn basket. It is from this magic treasure that the fetisher takes a pinch or two which he wraps carefully in a little bag and hands over to those who resort to him. [T 778] As for the human figurines so often found in the huts of the Bateke and Banfumu, we do not believe that they are fetishes. In our opinion, they are guardian figurines for children, carved before their birth and preserved until they reach marriageable age.

M 791 324 Some fetishers manage to gain quite a reputation, and their services are purchased for a very high fee. They are familiar with the properties of certain plants, and they keep this knowledge secret and exploit it as much as possible. It would be wrong to believe that the fetisher's practices are all based on mystification.

M 278 686 Ebandia, the high chief of the Mosengere, knew the secret of certain poisons. He knew effective remedies for certain kinds of festering wounds; he proportioned the quantity of poison at ordeals so as to make its action violent or slow, and he was familiar with an antidote which cancelled out the effects of the poison.

M 278 695 684 A few hours before our arrival at Penge, Ebandia had subjected [23] one of his wives to trial by poison, on the mere suspicion that she might have gone too far with a native during a slightly prolonged stay in the forest. Ebandia accused her of adultery, prepared the beverage, and compelled the poor woman to prove her innocence by taking the poison. The unfortunate creature rebelled. A quarrel arose, and the village natives, when informed of the matter, protested against it, to no avail, however. The old tyrant carried out the ordeal. He had been notified of our impending arrival, and after allowing the unfortunate woman to suffer horribly for nearly two hours, he gave her the antidote. Five hours later, all the effects of the poison were gone. [Ed., the text is not translated from the last paragraph, page 23, to the second paragraph, page 26.]

T 764 [26] In general the natives have a kind of cult of the dead. In the Bateke-Banfumu region, the corpse is wrapped in fabrics. The more important the deceased person is, the larger the bundle. His whole wealth in fabrics goes with him to the grave. Prior to burial, the deceased is laid out in the mortuary hut. Relatives, T friends, and acquaintances sit up with the body in turn. Night and 764 day, plaintive and monotonous chants commemorate the high deeds of the deceased, his glory, his qualities, his wealth, his power, his whole life. The burial is carried out with great pomp and ends T with a general consumption of the whole supply of palm wine, [573] malafu, and masanga [Ed., sugar-cane beer].

M
292
516
411

Fig. 16. Ebandia, Chief of the Mosengere, Two Favorite Wives, and Principal Dignitaries.

M
764

The peoples of Lake Leopold II place the corpse in a wooden coffin. Those of the Lukenie region wrap it in mats. Both groups bury the deceased the day after death.

The cemeteries are located outside the village. The relatives lay out a few broken utensils on the grave. If the deceased was a hunter of repute, they plant a long staff upon the grave, and the skull of some animal killed by the dead man is attached at the top of it. [27]

S
766
845
761

During my stay in the territory of the Baboma-Banfumu of Bokala, I was struck by the presence of a tiny hut in the center of Chief Pokei's village. It was about 60 centimeters high, 30 centimeters wide, and 50 centimeters long. I thought at first

Sakata, FO43
Yaelima

5
766 that it was a small chicken coop, but when I drew near I
985 saw that it was filled with trinkets. Puzzled, I questioned
761 a woman who had been loitering about for a while.

"Is this not my child's house?" she said.

"Where, then, is your child?"

"Is he not there?" and she pointed out a small basket hanging a few paces from the hut.

I came closer, incredulous, and to my great surprise found the mummified body of a child about two years old in the basket. The corpse was completely desiccated. The mother had fed a low fire under the basket for months and months in order to smoke, dry, and preserve her child.

I wanted to have the basket removed and to buy the little hut with the set of small things adorning it. The woman protested strongly. The natives ran up from all sides, and the old chief gave me an explanation for this unexpected gathering. [28]

"If you remove the child, what will happen to his brother? Won't his breath leave him? Can he live here if his spirit is gone? No, Mundele, no! Look, Mundele, look at this child," he said, pointing to a little boy three or four years old, "he and the other one (pointing to the mummy's basket) were born of the same mother on the same day. The life spirit was shared between the two! One of them died! The spirit remained among us in the brother and will remain here as long as the body of the

Fig. 18. Batitu Woman, the Special Favorite of Isumu, Young Batitu Chief.

591
501

FO32 Mongo
Yaka FI 37
Sakata FO43

deceased is with us! This is why we keep the body! When the child grows into an adult, when he can live on his own strength, the mummy will be carried into the forest and disappear, for its spirit will live wholly in the child grown to manhood!" [Ed., the text is not translated from the second paragraph, page 28, to the second paragraph, page 29.] S 766 845 761

[29] The social and political organization of the natives is often very complicated. S 622

T [764]

Fig. 19. Sitting up with the Dead among the Basake. The body of the deceased, wrapped in fabrics and forming a large bundle, is laid out in the mortuary hut.

Among the Basake-Balesna, each group or village is under the authority of a local chief. There is no general council of the dignitaries of different villages, no common chief.

Beyond them, each village is under the authority of a local chief, Mfumu na Boala, who bears the medal of Bula Matari [Ed. European administration]. His authority is minimal, his powers

622 are not very extensive. He rules on matters of general interest, organizes the hunting and fishing parties, the vintage of palm wine, the preparation of sugar-cane beer, the exploitation of salt grass, the iron work, the construction of the village, and the clearing of agricultural fields. The Whites go to him for corvée labor, bearers, the collection of taxes, the supply of foodstuffs, etc. His authority hinges largely on the prestige of the superintendent. East of the Batitu, these petty medal-holding chiefs are usually mere Mfumu na Bula Matari, for the Mfumu na Buala who govern the villages along with the councils of longamo [Ed., elders, dignitaries] have avoided direct contact with the occupying powers. Thanks to the influence of our agents, these Mfumu na Bula Matari have gained a certain authority. Corvée [67] labor is gradually disappearing, the problems of communication with the agents decrease with the progress of civilization, and the Mfumu na Buala of the region east of Oshwe are beginning to wish they had the medal of Bula Matari and are trying to emerge from obscurity.

643 Above the Mfumu na Buala stand the Mfumu na Tse, the "chiefs of the earth." Within a single tribe, there may be one, two, or sometimes three Mfumu na Tse. The boundaries of the territories over which they rule are as clearly defined as those of our provinces. Except for unusual cases of supremacy, the Mfumu na Tse of a single tribe regard themselves as totally independent of one [30] another. Only an armed conflict with a neighboring tribe may cause them to rally against a common danger. [Ed., a passage is omitted here.]

The influence of the Mfumu na Tse is especially strong among the riparian tribes of Lake Leopold II and among the Ipenga-Batitu. It probably exists among the Bokala-Yaelima and possibly among the Bokala-Basakata-Bolesa. [31]

All matters of some importance must be submitted to the Mfumu na Tse, and his judgments are accepted without question. Setting up a new village, clearing new fields, matters of inheritance, important hunting disputes, all must be submitted to the judgment of the Mfumu na Tse. His dwelling is set slightly apart 644 from the village. It includes the hut of the chief, those of his wives, and a large annex reserved for audiences. The furnishings

644 of this audience hall are quite rudimentary: a throne made of a few juxtaposed tree branches placed on a rise, and all around it a large open space with a well-beaten floor. On audience days, the Mfumu na Tse has his chair placed upon the throne, his few counselors settle themselves beside him, and the subjects may sit on the ground. The Mfumu na Tse has the right to collect taxes in kind. A well-defined share of each large animal, such as elephant, buffalo, or antelope, killed on the hunt, whether communal or individual, must be set aside for him. Moreover,

643
651

[592]

Fig. 30. The Great Chief Bombe, an unsociable character, Mfumu na Tse of the Wadia.

each community pays a specified sum annually as tribute to the Mfumu, and finally, for each matter referred to his judgment he must receive suitable remuneration. At regular intervals, the Mfumu na Tse organizes great celebrations in which all the Mfumu na Bula in his territory may participate. He covers the expenses of these festivities, just as he must pay the musicians

643
533

Sakata FO43

[illegible] 553 in his orchestra out of his own pocket. The right to have an orchestra and to be regularly escorted by musicians is one of the important prerogatives of the Mfumu na Tse of the Lake Leopold II region. [Ed., a passage at the end of page 31 and the first paragraph of page 32 are omitted.]

643 [illegible] [32] The reign of each Mfumu na Tse is usually short. We have not been able to determine the reasons for this, but the fact is unquestionable. Upon the death of a "chief of the earth" among the Mosengere or Bolia, a few dignitaries carry the corpse to the cemetery of the great chiefs. The body is supposed to remain there for seven months. Meanwhile, the new chief prepares to take up [illegible] his duties. One night the bokoko, sacred bird of the tribe, makes its cry heard, announcing to the whole population that the spirit has appointed a successor. The petty chiefs and dignitaries gather in the village of the new Mfumu na Tse. At night, the latter comes

[757]

Fig. 21. Native Medicine: Cupping Among the Basakata.

5
643
766 out of his hut, speaks to the people, and the boloko replies, "Ngulu, ngulu, ngulu." A few days later, the burial of the dead chief takes place. The dignitaries are supposed to go and recover the body, place it in a coffin, [33] and have it buried with great pomp in the morning. It appears that the body remains in the chiefs' cemetery and that the coffin actually holds nothing but a tree trunk, but here again a more detailed investigation would seem indispensable. The burial is carried out with great pomp, and then the new chief is definitely installed. How does the chief acquire the secrets of his occult powers? From whom does he learn how to measure the poison, how to prepare the medicines? So many questions which are yet to be elucidated.
6
157 Aside from these secrets, the art of healing is not highly developed among the natives. A string around the forehead, cupping, and scarification are supposed to cure neuralgia. The cups consist of small gourds with a narrow hole. The native puts a few twigs of very dry grass inside it, sets them on fire, and immediately places the opening of the gourd against the skin. The combustion creates a vacuum, and suction is produced automatically. Scarification is done with a small razor-like knife. [34]

Chapter 2

Dwellings

Conditions for setting up a village. -- General arrangement of the huts. -- The typical Bateke-Bamfumu hut. -- The conical Baboma hut. -- Shape of the hut in the region of Lake Leopold II. -- Hut with arched roof on the Lukenie. -- Villages of the Sankuru-Kasai. -- Bakuba hut. -- General conclusions.

M
361 Although all the peoples in the region we visited have reached the sedentary stage, local migrations and changes of abode are rather frequent. In short, the dwelling and the village are stable only as long as the resources of the site and its environment can provide the basic needs of the community.

361 / 312 The first essential condition is a nearby source of drinking water, a stream, a marsh, or one or more natural springs. These springs are quite numerous in the region we visited. Their water is clear, limpid, and refreshing; the supply is abundant and regular in the dry season as well as in the rainy season. The natives value their benefits so highly that the women willingly go 200 or 300 meters to a spring in the forest rather than to draw water from the stream. 312

361 [35] In addition to a bountiful spring, the native seeks a healthful location and takes this into account when choosing the future site for his household. The ground that suits him best is slightly raised, dry, open, and located near the forest or in the midst of a fertile plain.

Aside from their hygienic benefits, such locations afford a measure of security to the settler. At the slightest alarm, the whole community leaves both village and home to run into the forest, where they are sheltered and completely safe.

Finally, the native looks for the fertile soil essential to the welfare of his crops. The well-being and even the existence of his whole family depend in large measure on the yields from these crops.

The new site then, must fulfill all these indispensable conditions. If the place that meets these requirements is to be found in a region full of game and not far distant from a stream, marsh, or watercourse rich in fish, the native will not fail to choose such a privileged spot. These conditions will determine the duration of the native's settlement. [Ed., a passage is omitted here.]

361 / 313 When the community has decided to move and a location suitable for a new settlement has been found, all the adult males leave to prepare the ground. This work is particularly arduous in forested areas. In the grasslands it is sufficient to cut the grass, or simply to burn it, and then to hoe thoroughly the area for the new village and its fields and to carry off all the rubbish, while the establishment of a village in the heart of the forest requires far greater effort and work. The first few days are devoted to marking out the boundaries and clearing the small trees, creepers, bushes, grass, etc. Everything that can be cut with a knife or ax is hacked down. Large tree trunks are chinked at the base; then the native heaps all the rubbish [36] from the first stage of clearing around them and

Yaelima

361 sets it on fire. Two or three days later the giants of the
313 forest topple one after another amidst an indescribable din and the joyous cries of the natives. The brushwood is quickly cut up and branches and crowns are lopped off. The large logs are left where they fall.

Nothing is more interesting to see than these barely

Fig. 22. Corner of a Batitu Village Barely Outlined.

outlined villages in the midst of the great equatorial forest. The clearing, still poorly defined, is framed by a dome of wild greenery over this small open spot where man has decided to settle. The whole clearing is strewn with thick trunks, pieces of wood, charred wood, and rubbish of all sorts. Stumps, cut about one meter from the ground, rise on every side, like so many relics of a life and vegetation recently passed away. Amidst this tortured heap of debris
361 a few very crude huts left and right, as though scattered
342 completely at random. They are really nothing but shelters, places of refuge, where the native spends the night for the time being, protected from dampness and inclement weather. Their miserable appearance, their ramshackle exterior, and the roughness of their construction

Take F1 23
Kongo FO21
Yasima

M
361
342

show [37] that the native has built them in great haste, without attaching any importance to them. He nevertheless lives there until a more permanent hut is built, and this provisional state of affairs sometimes lasts quite a long time.

These initial shelters are built without order or method. An odd assortment of materials are used. The shape of the huts varies, and, curiously enough, it usually bears no resemblance whatever to the ultimate dwelling or to the shape typical of the region.

Fig. 23. Longinipila, a Batito Village Newly Erected in the midst of the Equatorial Forest.

T
K
361
342

Among the Bateke and Babuende [Bwende], the hut is rectangular and on the average is twice as long as it is wide. The very low side walls are rarely higher than 1.50 meters. The door is cut into the gable end, placed a little to the side, opening on the large village square. The roof slopes away on both sides in a curve from a horizontal ridge. Its edges project considerably beyond the side walls and form a small protective roof all around the outside of the hut. The native uses this protected area to store part of his firewood supply, pottery, and other objects of lesser value.

All the huts are built separately and spaced from 10 to 15 meters apart. They stand parallel to each other, facing the main thoroughfare. [38]

Teke FO33
Kongo FO21
Sakata FO43

T K 392 As building materials, the native uses raffia stems, bamboo, rattan, and large squared branches for the framework, and grass to cover the roof. The door is sometimes made of planks. Old mats are sometimes used to reinforce the exterior covering of the walls.

The interior of the hut is divided into two rooms by a middle partition. The first room serves as a kitchen, dining room, etc., and the second one as a bedroom.

S [348]

Fig. 24. Bahoma Hut of the Old Type under Construction.

T K 415 257 392 The furnishings of the kitchen are highly varied. Pots, baskets, mortars, pestles, sieves, and other utensils are hung on the walls or arranged on one side. An openwork basket hangs over a hearth made of three stones, and here the native stores his reserves of maize, dried or smoked meat and fish, etc., to protect them from rodents and dampness. A pile of wood stands in a corner, precious fuel taken from the outside stack and brought inside to dry better. Finally, there is the hens' nest, hidden and quite isolated in another corner. T W [538]

The native stays inside the hut during the day only when it is too cold or too wet outside.

T K 352 The bedroom walls of Babuende and Betcke huts are lined with large mats. Only one or two small baskets and boxes are to be found there, in which the native keeps a few precious

(648 F133
Kongo FO21
Sakata FO47

T
K
352 objects and nkisi [Ed., fetishes]. There are also two or three pillows carved out of wood, a bed, and sometimes a few human figurines.

The bed is made of four small forked stakes planted in the ground. [39] The strong beams of the bed frame lie upon the forks. The "springs" are made of slats of raffia stems, and one or two large mats substitute for a mattress.

4
342 The Banfumu hut is also rectangular and divided into two compartments. The door, however, is usually cut in the side wall. The hut is placed lengthwise. The roof has a double slope with an oblique tilt and projects beyond the front of the hut to form a veranda. The ridge of the roof is horizontal.

4
[351] The chief's house is surrounded by an enclosure, and to reach it one must pass through a sort of simple labyrinth.

T
361
351 Each family has a group of dwellings occupying a given space which is often separated from the neighboring enclosure by a low fence and several banana trees. This familial grouping of the huts gives the Banfumu village a distinctive character and appearance which are not seen anywhere else. The village is made up of a series of small,elongated courtyards, separated by small banana groves and plots of peanuts, maize, etc. Certain villages are one or two kilometers in length, although they include only 25 or 30 families. [40]

S
4
T
342
177 In the Bokala region, among the Banfumu and Baboma, we came across the conical hut with a square base. It resembles the hut of the Basonge [Songe] in its exterior appearance as well as its structural details and internal layout, except that the projecting roof over the door of the Basonge hut is missing, and the sliding door is replaced by a hinged door opening toward the outside.

This special type of native dwelling, foreign to the area, was introduced by Arabs from the east. Pokef himself, the acknowledged and undisputed chief of the Banfumu of this region, is actually the former houseboy of the deceased Arab chief who ruled the area for nearly ten years. How did the natives come to adopt this new form of hut so rapidly? We do not know! It is possible, however, that the Arab chief was accompanied by several Baluba [Luba] or Basonge families when he arrived in

Take F133
Subjects FO43

the region and that the conical hut was first built in the area by these families. The Banfunu natives who fell under the influence of the chief or who accepted his authority may have copied the shape of the hut when [41] they formed a group around the new chief, thus gradually introducing this novel form, entirely different from that of the ancestral hut. It is not without interest to note that the Banfunu of this region have not lost all memory of their original crude huts. The shelter that serves in one of these villages as the hut for the nkisi of the hunt has the shape of the old dwellings and curiously enough, tiny as it is, it reminds one very much of the Bateke hut.

5
7
342
177

5
4
[344]

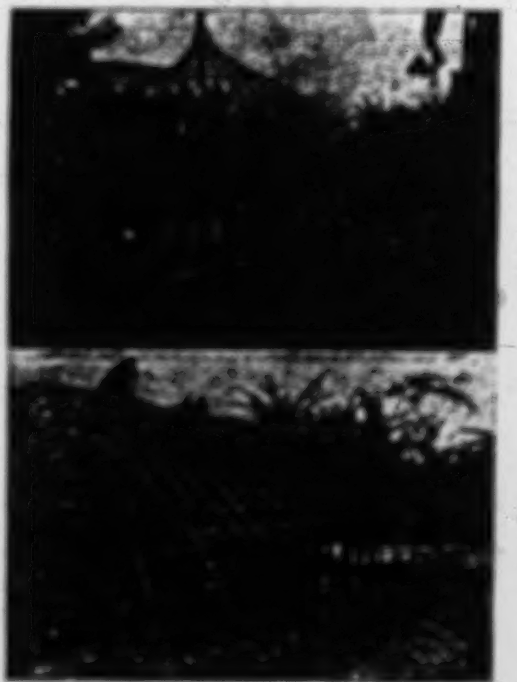


Fig. 23.(1) Baboma Hut under Construction; square base, conical roof.

(2) Banfunu Hut under Construction; rectangular base, roof with dihedral angle.

§
361 The conical huts are not arranged in family groupings, but are built along an irregular double line. The free space between the two rows of huts forms the principal artery of the village, and the whole assemblage is surrounded by luxuriant plantings of banana trees and manioc.

M
342 The dwellings of the Baboma, Wadia, Mosengere, and all the peoples along the right shore of Lake Leopold II and the *Fimi* have the same appearance: rectangular base; roof with an oblique double slope, horizontal ridge; triangular gable; veranda formed by the projection of the roof from one to one and a half meters beyong the façade which faces the chief artery of the village; and an entrance through this same wall with a raised, sliding door.

M
352 The furnishings of all these huts are in general limited to

§
546

Fig. 26. Baboma Hut for the [illegible] of the Hunt. In background, Basongo type hut with conical roof and square base.

kitchen utensils and a storage place in the first room and to the bed in the sleeping chamber. The bed is built on stakes from 20 to 30 centimeters high. Mats serve as a mattress, and the pillow consists of a crude wooden block which has hardly been squared, except among the Baboma who still use the small stool-pillow that we found among the Bamfumu-Bateke.

§
[illegible]

M
382 All the peoples of this region build their huts with great care. After carefully marking the area of the new site, the native drives

M
342

in three large stakes to support the main crosspieces. Then he builds the vertical framework of his hut by planting strong, straight stalks all around the perimeter, 70 centimeters apart. To these vertical stalks, the native attaches horizontal crosspieces made of strong raffia stems and spaced from five to seven centimeters apart. The same method is followed for the interior partition, although weaker and thinner raffia stems are used. The space reserved for the door is left open. At this stage, the dwelling resembles a large cage, (32) fully open to the sky, with its bars arranged horizontally. It remains in that state all through the period of time required to prepare the materials that will line the interior walls. To this end, the native cuts leaves of the *nse-nse*, a very common type of palm throughout this swampy region. The leaves are assembled in groups of four, the fronds having first been folded in along the rib and roughly braided. The free ends are tied with a fine thong, and the ribs are bound together at intervals of five centimeters. Once the leaves have been prepared, the native goes inside the hut under construction and begins to cover the walls. Proceeding systematically, he works from bottom to top, attaching the *nse-nse* leaves to the horizontal slats and placing them so that they overlap. When the wall has been covered, it is strengthened with a few slats placed vertically and tied to the outer framework

M
S
[345]

M
353
[376]

Fig. 27. Hut of the Wadia and Mosengere.

Sakata FO43
Ntomba

M
342 with rattan thongs. These walls are very strong and durable. The roof is usually covered with thatch, but it frequently happens that the native also uses panels of ngo-ngo to cover his hut. [43]

M
361 Among the peoples who live west of the lake, the huts are grouped in clusters of two or three and placed in two parallel lines. The free space between the clusters is very limited, so much so that at first sight all the huts seem to be continuous. The doors always open on the large street.

M
342
177
656 We also visited a number of villages where earthen dwellings, built by administrative order, stretched out the whole length of the village. As a rule, however, these huts, which we regard as an improvement from the standpoint of hygiene and comfort, were not favored by the natives. The Negro had carried out the task imposed upon him, but he refused to enjoy it. His primitive hut, which was better adapted to the necessities of his life, retained its appeal and its occupants.

M
361
342 Among the Tumba of the east shore of the lake, we observed that the hut tends to present certain characteristics relating it to the type of hut with an arched roof found among the Buli [Oli] and farther north. The ridge, instead of being straight, extends beyond the ends of the hut and dips down, giving the whole structure the appearance of a bow bent [44] chiefly at the two ends. In certain dwellings the doors are placed in the side wall facing the main thoroughfare, and the huts are built in groups standing more or less close together. In other huts, on the other hand, the door is located in the gable wall and opens on a small veranda formed by the projecting roof front. The huts built this way are placed in a line, but are separated, and although the space between the two lines forms the chief thoroughfare of the village, each hut nevertheless boasts a small individual courtyard in front of the veranda. As to the method of construction, it is identical to those we noted in the region west of the lake.

M
S
361
342 Among the peoples of the lower Lukenie, the huts are also built by the same method and with identical materials. The door, however, is nearly always in the gable wall, at the end where the roof projects, slightly curved, to form the veranda. When the huts are separated, one notices again a tendency toward an arc in the

M
S
361
342

ridge, although it is true that this is not very pronounced. It happens very frequently, however, that the natives help each other in building the village and proceed so as to form long lines of uninterrupted huts. [45] As a result, the ridgepiece is continuous and straight. The opening that serves as a door is in the gable wall and opens on a small empty space. This courtyard is common to two adjacent huts, but their doors are not placed face to face.

This type of continuous dwelling is found most frequently among the Basakata of the interior. It is characterized by the careful attention the natives give to its construction and completion.

M
361
342

As regards dwelling type and general village layout, all the peoples along the shores of Lake Leopold II and the banks of the lower Lukenie seem to belong to a single ethnic group characterized by the rectangular hut having a roof with an oblique double slope and a horizontal ridgepiece parallel to the village thoroughfare. The single huts, however, with slightly arched roofs and placed perpendicular to the main axis of the village, which we noted to the east of Lake Leopold II, reveal certain traces of an ethnic affinity with the peoples farther east. Before we proceed

Fig. 28. Tumba Hut with Rectangular Base and Slightly Arched Roof.

Before we proceed

M 361 342 643 to the study of dwellings in that region, it is well to note that among all the western populations, the hut of the great chief, that is to say, the "chief of the [46] earth," Mfumu na Tse, is built separately, a little apart from the general alignment or facing the principal street. This hut is surrounded by a fence, and the enclosure contains the royal hut, the reception palace, and the huts of the chief's wives.

M 644 Entry into the chief's courtyard is forbidden to his subjects. Only the dignitaries are admitted there when royal audiences are held, and to receive them the chief holds court in the hut that serves as a reception building. All around the enclosure, the "chief of the earth" has special trees of the cactus family planted. This, we were assured by the future successor of the Mosengere chief of Penge, is a royal prerogative very strictly observed. The existence of this enclosure around the royal dwelling recalls the custom in Banfumu villages of arranging the huts in family groups, and it seems to indicate a certain affinity between these different tribes.

S [342] [415]

Fig. 29. Basakata Huts Connected by a Common Court.

M 342 In the region of the Ipanga-Batitu, besides the small hut whose roof has the oblique double slope and horizontal ridge and is covered with vegetal tiles, which serves as a secondary, temporary

Yaelima

establishment, we find another type of hut reminiscent of the type found north of Lake Leopold II. The base is rectangular, but the front half forms an open veranda or one closed [47] at the sides. The interior of the hut is square. The roof is arched, with a more or less pronounced curve. After first having cleaned, beaten, and prepared the interior area, the native traces the outline of his hut and erects on the perimeter and the median line the supports for the main rafters. The central stake is 50 to 75 centimeters higher than those placed at the two ends. The latter are, on the average, one meter higher than the stakes of the lateral walls. The three stakes of the median line are connected by a strong horizontal crosspiece, and a second crosspiece is laid over this. The latter must form an arc. The curve is obtained by attaching very strong lianas to the ends, from 342

Fig. 30. View of the Interior of a Ypanga Hut.

[415]

which the native suspends very large wooden blocks. The roof is covered with raffia stems bent at dihedral angles and attached to the ridgepole and to the two horizontal crosspieces of the side walls. The spaces between the large wall staves are filled in with smaller rods that are tied to the horizontal crosspiece. Upon this framework, the native ties raffia stalks, placed horizontally 15 or 20 centimeters apart. The gable walls are built in the

382 same way, but the tips of the vertical beams are attached to the crosspieces of the roof. The huts are covered with overlapping nse-nse by the same method as that used among the peoples of Lake Leopold II, or they are covered with the large ndele leaves that form vegetal tiles. The native proceeds to cover the roof before finishing the walls of his hut. The rows of nse-nse are fastened directly to the framework of the roof. The ndele tiles, on the other hand, are plaited into an openwork mat with the horizontally aligned holes very close together. The mat is spread over the framework of the roof and fastened to it. It often happens that the native covers the part of the hut that forms the bedroom with ndele and the roof of the veranda with nse-nse. When asked the reason for using such different materials on the same structure, Imunu, chief of the Batitu of the Oshwe territory,

Fig. 31. Batitu Huts with Arched Roof, Under Contruction.

explained to us that the ndele make good vegetal tiles which are tough and in which rodents cannot nest because of the thorns, sharp as needles, with which the leaf is covered. In the nse-nse, on the other hand, rats and mice settle quite willingly. They cut the leaves to make their nests and quickly reproduce there, unless they are driven away by smoke from the hearth. "That is why," said Imunu, "we prefer to cover with ndele that part of the hut where our wives set up their hearth." [48]

The walls are usually covered with ndele leaves or with panels

362 of tree bark. Walls of nse-nse are exceedingly rare.

The door of the hut opens on the interior of the veranda. The latter is always open on the side facing the main artery of the village. Sometimes it is open both in front and to one side; it is very rarely open on all sides.

In the Bokala region and in a very few Yaelima villages, we found this same characteristic type of hut. Such cases, however, were quite rare. Most often the huts in this area had an appearance that reminded us of the Batiro type only by the presence of a veranda with a roof that was more or less curved in the extension of the main axis.

Fig. 32. Another Form of Batiro Hut, under Construction in the Village of Longinpila.

The Bokala-Yaelima hut has a rectangular base and a roof with an oblique double slope and a horizontal ridge.

The interior of the hut has two parts, one serving as living room, kitchen, and dining room, the other as the bedchamber. The door opens into the first part and is cut in the wall facing the main artery of the [48] village. All the huts are built separately [36] and laid out lengthwise in such a fashion that two parallel rows make up the village. The huts are built with stakes and raffia stems for the framework and nse-nse to cover the walls as well

Yaelima

as the roof. The natives of the Bumbuli region usually build their 342
huts quite carelessly. Although their villages are remarkably clean, the general appearance suffers a great deal from the shabby state of most of the dwellings. Even quite new huts are poorly finished, compared to those of other regions.

The furnishings of Batitu and Yaelima huts do not differ from 352
those of other regions, except in the shape of the utensils and the presence of chairs. The bed is always very low, raised barely 10 or 15 centimeters from the ground. The interior of the hut is only very rarely lined with mats. Among the furnishings one should [45]
note the large drying basket which serves as a storage place and which is hung above the hearth. It is hexagonal in shape, and its radius varies from one to one and a half meters. Its edges are straight, the thongs by which it hangs are attached to the six corners of the hexagon, and it is made entirely in an open-work weave like that [50] of the caned chairs of Europe, a special technique of which we found no other instances in the region. No less interesting are the chairs, relatively rare among the Batitu, common among the Bokala, and in daily use among the Yaelima. Their special form is characteristic. The natives 352
sometimes take the utmost care to ornament them with carved 531
designs, and the remarkably artistic appearance of certain ones

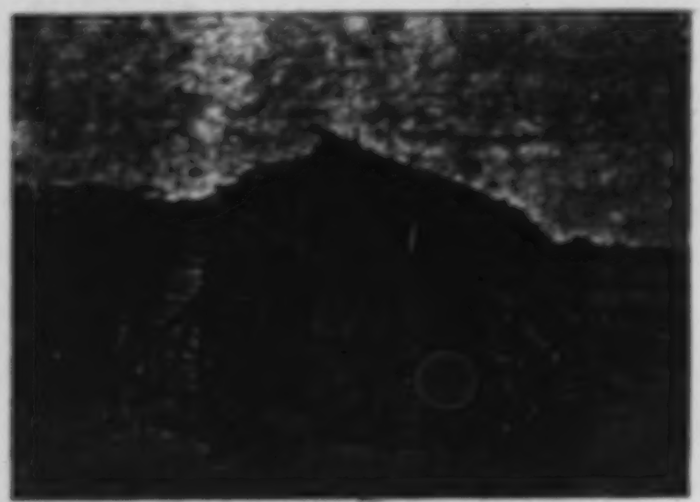


Fig. 33. Temporary Hut of the Bokala-Yaelima.

Yaelima
[illegible]

352
531 give them in general a very interesting local ethnic character.
415 One might say as much of the carved wooden cups, the engraved
531 horns, and the vessels of artistically worked wood which up to now have been regarded as local to the region occupied by the Bakuba [Kuba] and which are found throughout the territory south of Wumbali.

342 As a rule, the hut of the Bena Dibele-Kole region is much trimmer, it is constructed much more carefully, and the work is accomplished with order and method. The shape is rectangular, the roof has a double slope, and the ridgepole is slightly arched. This curve, however slight, is nevertheless quite characteristic and quite constant. It is undeniably reminiscent of the typical form of the ancestral hut.

Fig. 34. (1) Bankutu-Bakuba Hut under Construction.
(2) Completed Bankutu-Baakuba Hut.

The door is located either on the side or in the gable wall, according to whether the hut is oriented parallel or perpendicular to

Nkunda

the main axis [51] of the village. This door is always placed 342
rather high and closes on an inner slide. Since *ose-ose* and
ndele are lacking in this region, the framework of the huts is
made of stakes and pieces of raffia, and the walls and roof are
covered with raffia leaves plaited flat in the form of a mat.

The huts are built singly, a method which again reminds one of the customs of the Odiwe-Bambuli region. The native does sometimes cover his hut with grass, but this is very rare.

In this region we also observed that in certain villages the huts 361
were arranged in family groupings and that each group had a spe- 592
cial area clearly set apart from the rest of the village. The 572
various huts of a single group are inside a fairly solid stake fence 351
from one and three-quarters to two meters high and sometimes
covered with mats of raffia leaves. The doors of all the huts
within an enclosure open toward the interior of the courtyard.

Fig. 35. Interior of a Lupango and Drying Peanuts,
Bena Dibele-Kole Region.

The whole forms the *lupango*. By counting the number of huts in 592
a *lupango* one may determine how many wives the chief or head
of the place has, since each one has her own home. [52] The
lupango are of recent introduction and are derived from Arab in- [177]
fluence. One cannot take them into account in establishing relationships of kinship or ethnic affinity between the different peoples. There is no connection whatever between the *lupango* of the Bena Dibele-Kole region and the familial grouping of huts

572 among the Basfumu. [Ed., the remainder of the chapter, through page 54, is not translated.]

[55] Chapter 3

The Native's Means of Subsistence

Animal husbandry: chickens, goats, dogs. -- Agriculture: manioc, maize, rice, bananas, peanuts. -- Hunting: weapons, snares, ekisi, individual method, communal hunting. -- Fishing: general method, dams, basket weirs, traps, harpoons, bows and arrows, cord nets, screens.

231 The peoples of the Congo-Kasai-Lake Leopold II region and of the Lukenie do very little animal husbandry. They possess no large animals. At most one may find a few chickens, rare goats, and some hunting dogs in their villages. The dogs get a share of the game and live as best they can the rest of the time.

No care whatever is given to the goats. They wander freely during the day and graze in the forest or plain. Sometimes they venture into the planted fields, from which the hunting dogs chase them at first sight. At night they return to the village and take shelter where they will. During our stay in the village of Toipolo, they even came and disturbed us at night while we were lodged in the hut reserved for strangers. [916]

235 The chickens wander around the village and planted areas during the day and sleep [56] at night in the native's hut, where they have their nest for laying eggs and a place to hatch them.

262 439 935 The native does not eat the eggs. He sells them to agents of the state or of commercial concerns, who collect them for hatching. The chicken itself is rarely eaten by the native. Most often it goes to the kitchens of the Europeans. In 1913-14 the average price of a chicken was half a franc, that of an egg, five centimes, and the price of a goat was from five to 15 francs.

6/2
241
[83] When new fields are prepared, the first work of clearing them falls to the men. This work is done with a knife and an ax. The shape of this latter tool is the same among all the tribes: a wooden handle with a bulge at one end like a club; and a long, narrow, triangular piece of iron embedded laterally in the handle.

After clearing the brush, the men pile the rubbish at the foot of the large trunks and set it on fire. The tree, undermined at its base, finally topples over and remains where it falls.

[85] The women take charge of the other work of cultivation. This varies [37] very little from tribe to tribe, and even the various crops of manioc, maize, peanuts, rice, bananas, and sugar cane require only quite rudimentary special labor.

246
6/9 Manioc is the staple food of the tribes over most of the region we visited. The natives cultivate both sweet and bitter manioc. The latter variety is the more widespread. To prepare the ground, the native woman uses an iron hoe, triangular in shape,

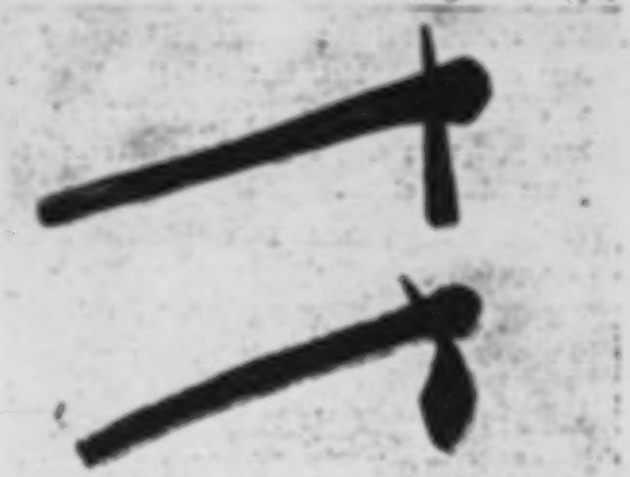


Fig. 37. Ax and Hoe from Lake Leopold II-Lukenie.

with a flaring base and a spike at the top. This piece of iron is embedded laterally in a rough-hewn wooden handle which bulges at the end like a club. The purpose of the club-like end is twofold: it provides a better hold for the piece of iron, and it intensifies

Yaelman

244

the worker's efforts without, however, making the use of the tool too tiring. 4/2

After the first hoeing, the woman makes little mounds, 30 centimeters high on the average and spaced about 80 centimeters apart, and inserts four or five manioc cuttings into them. 245

The upkeep of the manioc fields is limited to one or two [38] hoeings to remove the weeds. Manioc requires extremely fertile soil. Its cultivation exhausts the soil to such a point that after three or four years the native must move his fields and abandon the cleared land.

Sweet manioc attains its maximum development at the end of a year, bitter manioc after 15 or 20 months.

Fig. 38. Initial Establishment of the Village of Longiapila in a Clearing, Batitu Tribe.

The manioc tubers or roots are gathered as the family needs them. The root is good to eat at any stage of growth and at any time of year. The maximum yield coincides with the maximum growth of the plant and not with its full maturity. The average yield varies between 12,000 and 14,000 kilograms per hectare. The native woman does not wait until the plants are fully developed to start exploiting the crop. She limits her harvest to a strict minimum throughout the rainy season. At this time the manioc, swollen with water, yields only a little flour and is easilyy spoiled by soaking.

M 245 Next to manioc, bananas occupy the first rank among the native crops, at least among the peoples of Lake Leopold II, the [50] lower Lukenie, and the region between the Congo and the Kasai. Among the tribes of the upper Lukenie, cultivation of banana trees is less developed, and in the Bena Dibele-Kole region it is almost completely absent.

The natives prefer to cultivate the large banana. It is less juicy and more floury than the small one and yields larger crops. The banana groves are always set up near the village and most often directly behind the dwellings. It follows that these groves have the general shape of the village and, in a way, frame it.

Banana trees, in order to thrive, must be planted in very fertile soil which has been well cleared and deeply turned. To promote their growth and increase their yield, the natives dump into the banana groves all the waste from the kitchen, ordure, ashes, and sweepings from the regular cleaning of the village and huts. They also go into the groves to answer the calls of nature.

S [346]

Fig. 39. Hut for the Nkisi of the Hunt and a Banana Tree with Flower and Fruit, Village of Madjuku, Bobaie Tribe.

M [579]

M 243 Maize is not cultivated on an important scale. Beyond the post at Tolo, maize seems to be completely unknown. Among

1: Maes--40 E-5 (1913-1914) 1924 FO32 Mongo FO32

Teke FI33

M 243 the peoples of the Fimi, Lake Leopold II, and the lower Lukenie, the cultivation of maize is quite rudimentary. On the other hand, we encountered large fields of maize among the Bateke and especially among the Basfumu of the Kapanda territories. It is well to note, however, that the intense cultivation of maize in that region was not due to any direct use of it by the native, but to the hope of selling it profitably to the traders and workers of Leopoldville-Kinshasa.

T [243 W39]

Maize is sown in seed holes, 30 to 60 centimeters apart. The holes are dug in cleared ground as the rainy season draws near. The maize shoots appear after four days. At this time the plants are quite vulnerable to the depredations of birds. The children keep watch over the fields from morning to night for four or five days and drive the birds away with their cries.

Care of the crop includes weeding and thinning out the plants. Maize is neither hoed nor propped. It is sometimes sown as an extra crop in manioc fields. The maturity of maize is marked by the yellow, dry spathes. The harvest takes place some time after its maturity. The maize stalks are pulled out by the women and children, and the ears are cut off on the spot and carried to the village. [60]

The cultivation of rice is unknown in the region we visited, except among the peoples of the Bena Dibele-Kole region. The ground is hoed before sowing. The rice is sown in seed holes during the first quarter of the rainy season. The care of the fields is limited to two or three weedings during the initial stage of the plant's growth. The crop must be guarded regularly and uninterruptedly from morning to night from flowering to harvest. The rice is cut with knives, ear by ear. The ears are gathered by the handful. These are put in loose sheaves and, after several days, piled in stacks. The threshing is done in the village by family groups. The native chooses a large, well-beaten area and uses long rods. Husking is done with a pestle in a wooden mortar. The husked rice is winnowed in baskets of rattan splints, which are circular and shallow with a reinforced rim. The average yield varies between 2,000 and 3,500 kilograms per hectare.

M [4/2]

1: Maes--41   E-5   (1912-1914) 1924   FO32 Mongo FO32

Teke FO33

M 243 The cultivation of rice serves less to nourish the native than for trade. He usually sells his harvest immediately after the husking.

T 241 Peanuts thrive in the region of the Banfumu and among the Basiamba. They grow best in light soil and are not suitable for land cleared from the great forest. The crop demands a great deal of care and regular upkeep. Fields invaded by weeds yield nothing. The harvest takes place when the crop is mature and is the task of the women with the help of the children. The peanuts are placed in baskets carried on the back and taken to the village. The native spreads them out in the sun to dry. He turns them again and again, two or three times a day, and brings them into the hut at night.

T M [562]

M 241 Sugar-cane plantations are set up in marshy lowlands.

[462] [273] All the work on this crop falls to the men. These plantations are found only in regions where the natives make masanga, sugar-cane beer. Sugar-cane fields are especially numerous in the villages on the lower Lukenie and the Fimi.

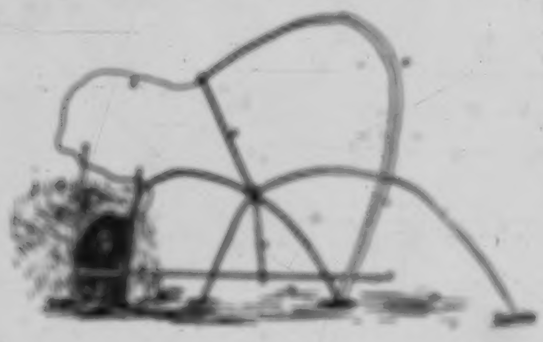
M 244 As a rule the natives also cultivate a few legumes, sweet potatoes, and yams, but on a small scale and without giving them any particular care. (41)

Hunting

M 224 462 Hunting is practiced only by men. They engage in it, not for sport, diversion, or relaxation, but for the sole purpose of procuring meat and fat.

M 224 157 From their earliest childhood, the boys get together to beat the grass and catch mice, rats, and other rodents which swarm in the bush. Nothing is more interesting than to see them at work. Ten, fifteen, or sometimes twenty of them form a large circle. Armed with sticks, they beat the grass and make an unbelievable din. Little by little the circle narrows, moving in on a small well-cleared space. The oldest, most daring and most agile of the boys keep watch over this space, their eyes alert and riveted on the edge of the grass, ready to pounce. The beaters redouble their zeal, strike, shout, gesture, and gradually drive all the rodents

224 857 toward the small clearing. Besieged and frightened, the rats, mice, etc., run madly. Not daring to break through the line of beaters, they are pushed toward the clearing, hesitate an instant before entering it, then bound in. Without moving from their places, the little hunters wait for them and catch them in passing.



A sharp, quick blow and their ribs are smashed in, their skulls broken. Not one escapes; neither their size (some rodents are as big as hares) nor bites nor scratches frighten these tots of three, four, or five years of age.

224 223 857 The children also occupy themselves by capturing birds and small rodents with nets and snares. The latter are made with a flexible stalk for a spring and a cord with a noose. A system of small sticks which automatically trigger the release compels the bird to stick its head into the noose to reach the bait. At this moment, the mechanism is released, and the victim is pulled up by the cord attached to the stalk spring.

224 The natives also set snares of the same sort in front of holes of rodents and other animals or at a place where they habitually pass.

At the village of Madjuku, I had occasion to see the mechanism of a rat snare in action. In front of a hole, two arched sticks [62] intersect. A strong rattan stalk (E) has been stuck into the ground, and two piassava cords (A and B) are tied to its tip. One of the cords ends in a noose, which is placed in front of the entrance to the hole. A small stick (C) is attached to the end of the second cord. One of the ends of this stick passes behind the intersection

224 of the two arches, and the other one is held in place by a mobile stick (D) placed transversally between the tips of the arches in such a fashion as to bar the mouth of the hole. In leaving or returning, the rodent sticks its head through the noose, and being impeded by the transverse stick (D), it pushes the stick aside with its paws, releasing the trigger stick (C) and the bent branch (E) which snaps up. The rodent is automatically caught in the noose, pulled up, and strangled. This snare is remarkably sensitive, and the rodent who tackles it is invariably caught.

The natives also set up snares for antelope. Being very observant, they quickly discover the place where an antelope passes regularly, as well as the size of the animal. They place a rattan noose at this spot and carefully hide it in the grass and leaves. The animal sticks its head through the noose in passing and is trapped. The more the animal struggles, the tighter the noose is drawn.

The native sets traps for the large flesh-eaters, hyenas, leopards, and large wild cats. [Ed., the text is not translated from the third paragraph, page 62, to the second paragraph, page 64.]

[64] Hunting the elephant and the hippopotamus involves traps, pitfalls, the spear, and the harpoon.

The pitfalls consist of large holes dug along the paths frequented by the pachyderms. These holes are three to four meters long, two meters wide, and four to five meters deep. At the bottom, the native plants wooden stakes whose ends, carved to a point, are hardened by fire. The opening is hidden by a mat of tree branches and roughly plaited creepers, covered with leaves and grass. These traps are a real danger to travelers in the country, and therefore the native is required to indicate their presence by a conventional sign prominently displayed. I first noticed these signposts between the Mosengere villages of Lokila and Gomo Erenge: a strong stake perpendicular to the ground, on top of which the native fastens a hoop and a stick. The latter is fixed obliquely to the ground in the direction of a straight line from the post to the trap. If a native neglects to place the signpost, he [65] loses his right to the game caught in the trap, and he is held responsible for any accidents that might result from his negligence.

72 Another trap, very often used for the hippopotamus, is made of a heavy iron point suspended above the path frequented by the pachyderms. During the day, they prefer to stay in the water or to sleep on a sand bank. At night, they leave their refuge to graze on the grass of the plain. More often than not the animal leaves quite visible traces of his passage on the bank as he leaves or enters the water. The native places his trap near these places, but avoids putting it at the exact spot where the animal comes out. Experience has shown him that the hippopotamus, being extremely cautious, is alerted by the least [65] alteration of this place and changes to another one immediately.

[41]

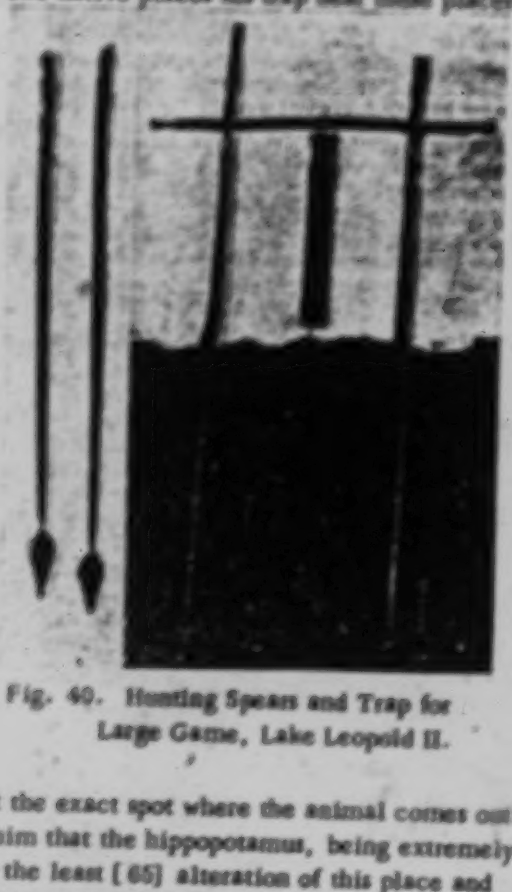


Fig. 40. Hunting Spears and Trap for Large Game, Lake Leopold II.

The iron point is embedded in a large block of wood. The whole apparatus is suspended four or five meters above the ground. A crossbar, one meter above the ground across the track, is held in place by the trigger device which controls the suspension of the

Teke FT33
Sakata FO43

weapon. As he passes, the pachyderm strikes and dislodges the crossbar, springs the trigger, disrupts the suspension, and the spear falls heavily upon him. The trap is arranged in such a way as to hit the animal on the nape of the neck. M 224

The native hunts with bow and arrow as well as with spear. The bow and arrow, however, is more a weapon than a hunting instrument. M 224 411

The peoples in the territory between the Congo and the Kasai, as well as the Baboma of the Fimi have now given up these weapons. A few privileged persons own percussion guns which are usually more dangerous to the hunter than to the hunted. When the native fires a shot, he extends his arms, directs the barrel towards the prey, and turns his head aside. If, through cunning and patience, he gets to within a few meters of the game without arousing its attention, the shot has a chance [66] of success. Ordinarily the animal is more or less gravely wounded, unless the overloaded gun explodes in the hands of the imprudent hunter.

The Bateke, Banfumu, and Baboma store powder in small receptacles made of a simple calabash or cut out of a block of hard wood. The calabashes are sometimes covered with a sheath of serpent or lizard skin to protect the powder more effectively from dampness. The wooden powder flasks are usually pear-shaped, probably to imitate the shape of the calabash. They have a wooden cover that fits very tightly into the body of the object, and the leather strap for hanging it up is attached to two holes cut in the body of the receptacle and drawn through two side openings in the cover. Very often these carved powder flasks are decorated with designs engraved in bas relief, linear motifs arranged in bands. The lines are sometimes curved, sometimes straight, and sometimes also oblique. The bottom of the powder flask is flat so that it may be placed upright [67] on a horizontal surface. The body of the powder flask extends into the straight cylindrical neck onto which the cover is fitted. S/T 411 322 S/T [53]

The bow with rattan thong is relatively rare. We found it only among the Tumba, Balesa, Bobale, Batete [Tete], Ipango, Batitu, and the Pygmies. This bow is made with a rattan stem, its convex section facing out and its flat section facing in. The rattan thong is attached to the two ends after having been drawn through M 411 [71]

44 small holes made in the body of the bow four centimeters from the tips. A shallow vertical groove is made at the end of each tip. Tension on the bow is obtained by drawing the bowstring through these notches.

The arrows are made of false bamboo, the two vanes of leaves drawn through a slot. The heads, hardened by fire, have small notches and are smeared with poison. This poison is dangerous only when quite fresh. A small dose of it will not kill, but benumbs the wounded animal.

The natives use these bows and arrows especially for hunting birds and more rarely for hunting monkeys. In the latter case, they like to use a bow made of a strong, very flexible, and very tough stalk. The average length varies between 80 centimeters and 1.10 meters. The stalk tapers gradually toward the ends which are pointed and have a stop notch. The convex side of the vertical section faces inward, the flat side outward. The cord is made of
[203] banana tree fibers. The tension is constant, that is to say, the native does not slacken the bow at rest. Under tension the height of the curve of the bow is 12 centimeters; the bow's actual range is 150 meters and its useful range 100 meters, or 15 to 20 meters when shooting upward.

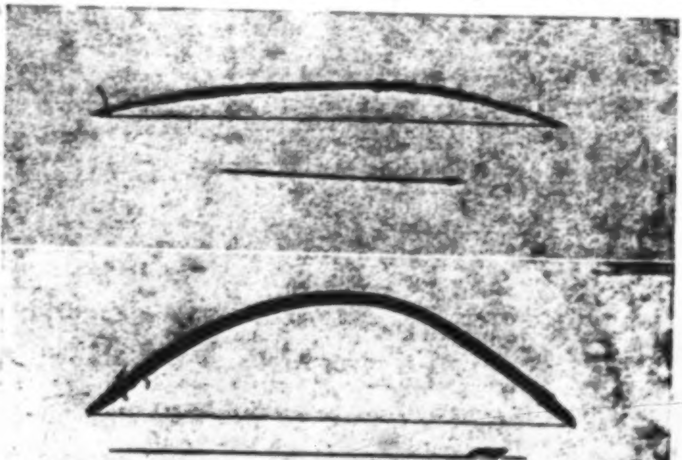


Fig. 41. Bow Strung with Cord and Arrow with Barbed Iron Head.
Fig. 42. Bow Strung with Rattan and Wooden Arrow.

M 411 [462] The manufacture of bows and arrows is practiced only by men.

M 411 322 The native chooses the wood for his arrows very carefully. It must be light and very tough. After scraping it carefully with a small knife, he carves one end into a point and cuts a notch at the other end for the bowstring. Both ends are slightly hardened by fire. The part where the vanes are to be attached is scraped with the greatest care. The lines marking the place for the vanes are drawn with the point of the knife, and the vanes are made out of half S 411 [142 291] a feather from the wing of an eagle or guinea fowl. The native sets all [68] three vanes in place at the same time and fastens them with a fiber thread coiled in spirals. M [314] This fine ligature is strengthened with bulungu resin which is applied in a liquid state and thus forms a very light sheath when dry.

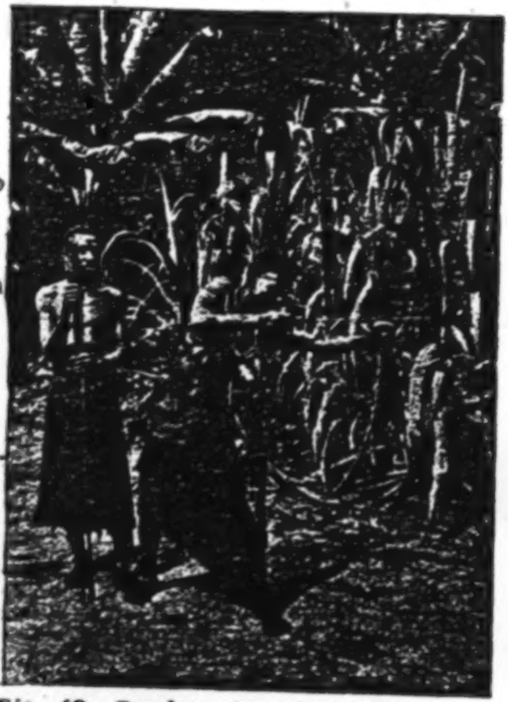


Fig. 43. Basakata Armed with Spears, Bow and Arrows.

M 411 The arrowhead ends in an elongated, conical socket into which the upper end of the wooden shaft is fitted. The general shape of the head is that of a narrow, oblong leaf, sometimes provided with one or two barbs. This shape is found throughout the Lake Leopold II and Lukenie regions. The notch for the bowstring is quite even and shallow, although among the

Yaelima

411 Yaelima it is sometimes as deep as five centimeters. The bow
and arrow of the type we have just described serves both as an
offensive and a defensive weapon. Its importance as a weapon
must have formerly been greater. In our time wars between
[721 tribes have become almost impossible. Attacks and reprisals by
578] individuals, on the other hand, are still rather frequent. This is
especially true of the region east of Opombo. Every free Ipanga,
Batitu, Bokala, and Yaelima owns a bow and arrows and does not
hesitate to use them either to defend himself or to attack.

224 Hunting with bow and arrow is done on an individual basis. The game taken in this way belongs wholly to the hunter. [69]

[411] Among the Yaelima we found an arrow with a removable head that is notably larger, wider, and stronger, and that is attached to the shaft by thin cords. The natives use these arrows for hunting antelope and buffalo. When the animal is hit, the arrowhead penetrates its body, and the surprised victim flees into the bush or forest. The shaft of the arrow, buffeted by the tall grass or lianas, gradually works itself loose. The head, attached to the shaft by a cord, remains in the wound. With each motion, the animal enlarges its wound. The shaft, sooner or later, is caught in the lianas or grass, with the result that the head is violently jerked from the wound, making it a mortal one. This very dangerous weapon is not widespread, and for good cause. The native can use it effectively only for a point-blank shot. The range of the bow is limited; the arrow with the removable point is heavy; the iron point is very wide and has small barbs. To succeed in planting this arrow in the body of the animal, it is necessary to creep to within several meters of the game, to string the bow without attracting the animal's attention, and to hit it in the belly. The wounded beast may seek its salvation in wild and fatal running, but it sometimes turns against its attacker. In any case, the hunter who uses these arrows cannot do so without risking great [70] danger. Although the native likes to hunt, he also fears the dangers associated with this occupation. The only ones who use these arrows are the intrepid true hunters who have inherited some of the instinct and audacity of the Batua [Twa]. Inunu, chief of the Batitu of the Oshwe region, who was audacious to the highest possible degree and feared no animal, obstacle, or danger, asserted to me that he and a few other hunters did not hesitate to attack elephants with this weapon.

Yaelima

The native most often uses his spear for hunting big game, or he contents himself with setting traps.

The peoples west of the Ipanga have given up elephant hunting. During our sojourn in the region of the Bobaie, Basakata, and Balesa, the natives came to complain several times about the invasion of their manioc fields by elephants and the damage done by these inopportune visitors each time they came. They never thought of attacking the animals. To chase them away, they built fires and made an infernal din, while keeping their distance.

Fig. 44. Great Yaelima Hunter Showing his Harpoon Arrow.

[291
411
301]

In the region of the Ipanga-Batitu and among the Bokala-Yaelima, elephant hunting is rather frequent. The most daring hunters attack them with spears. This hunting is done on an individual basis. The hunter covers or smears himself with elephant dung. As he draws near, he takes a thousand precautions not to attract the attention of the animal, who is always on the alert. Once within range, he plants his spear into the under belly of the animal and gets away as fast as he can. The wounded beast

224 lunges forward at random until, exhausted by the wild ru and loss of blood, it falls for good. The hunter follows the track for two or three days without ever tiring or losing heart. He infers the probabilities of success from the loss of blood, the footprints, the length of the paces, and many other signs, and as long as any hope remains he keeps up

[41
29]

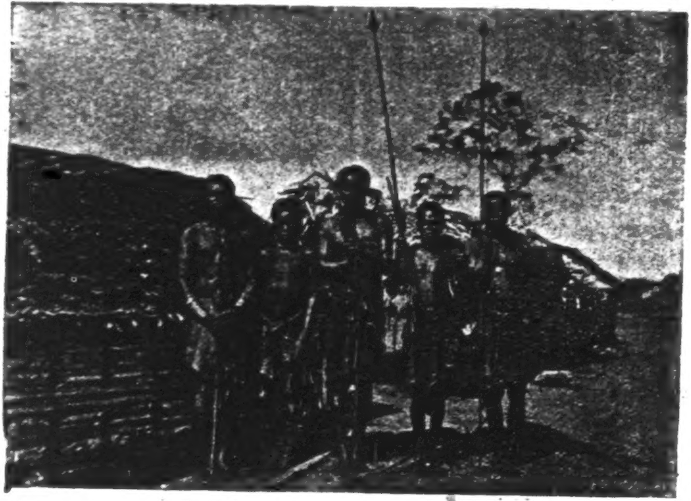


Fig. 45. Leaving for the Hunt in Yaelima Territory with Spears, Bows, Arrows, and Nets.

the chase. The animal sometimes manages to get rid of the spear. In this case, the hunter returns to the village and recounts his exploit to all who will listen. He does this not to establish a reputation, but to build up a claim against anyone who might find the animal if, by some wild chance, it should succumb to the wounds.

Communal hunting is more common. The natives use large [71] nets, spears, knives, and dogs. The group is divided into beaters, directed by a leader, and those who own nets and act as lookouts.

The first native hunt I had the pleasure to attend took place at Tua among the Banfumu.

Teke FI33

224 The first native hunt I had the pleasure to attend took place at Tua among the Banfumu.

Upon arriving at the edge of the forest chosen for the hunt, the [231] chief hunter stopped, put his dog down on the ground, and ordered it to lie down and stay still. Well trained, the dog obeyed at the first sign. The leader assembled the hunters and told them he was 224 782 going to invoke the nkisi in order to ensure the success of the hut. He began:

"Why is there no fire?"

"Where, then, is the wood?"

Thereupon the men carrying the nets put their burden down and went off to the left and right to gather dry wood with which they made a pyre. A hunter squatted down and lighted the fire with his strike-a-light. When the wood caught fire, the chief beater continued:

"Where, then, are the nets? Why don't I see the little bells? What [72] has happened to the dogs?" Immediately, the nets and bells were placed in a circle around the fire, while the dogs and the hunters grouped themselves around the chief beater. He tore off a tree branch and held it over each net in turn, saying, "You will be stretched out in the forest, and you will stop the game!" Then, passing the branch over the bells and the dogs, he continued, "You will awaken the game in the forest, and you will drive them into the nets!" Next, taking a large leaf, he placed it flat over the hollow of his left fist and struck it with the palm of his right hand to make it pop with a sharp noise, saying, "May the nkisi favor us."

[534] Next, seating himself before each net, he blew twice into a small wooden whistle which Folikini, the Mfumu na Tse, had given to him along with the nkisi of the hunt, struck the nets and bells twice, and whispered several mysterious words. At each invocation, the man carrying the net and the owner of the dog made a leaf pop on their fists by striking it with their right palms.

A child brought a white chicken. The chief beater tore off its head with a sharp jerk and sprinkled the nets and bells with blood while invoking the nkisi. He then threw the chicken on the fire after sprinkling it with the red, brown, and black dust of the nkisi given to him by Folikini at the moment of departure. While the unplucked [436] chicken roasted on the fire, one of the hunters placed a bundle of small shells (native currency) on the ground. Each hunter took an equal share of these and gave them to the chief beater.

Take FI33

224 782 The latter then opened the roasted chicken and amid the shouts of the hunters threw the entrails into the fire in honor of the nkisi. Then each hunter brought a banana leaf to receive his share of the chicken. Immediately thereafter, they tore off tree branches, threw them on the fire, trampled all this, and smeared the nets, bells, dogs, bows, arrows, spears, and their own bodies with the ashes. The ceremony was over. The hunt was about to begin.

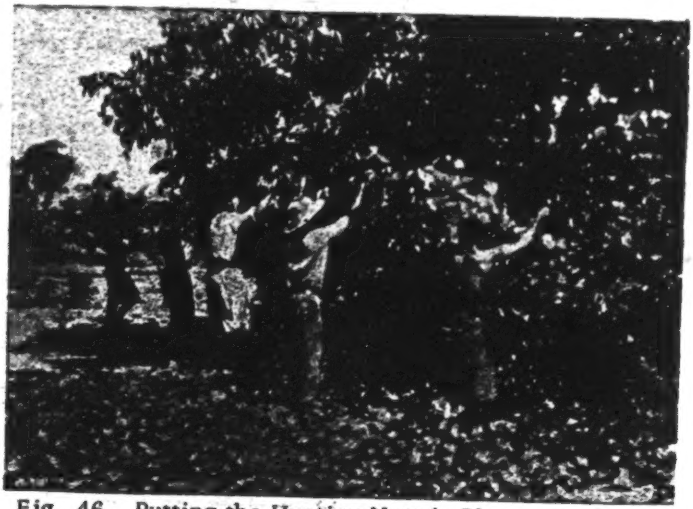


Fig. 46. Putting the Hunting Nets in Place.

224 The net bearers took up their loads and went to set up the nets in the forest.

Each net was from 20 to 25 meters long. The native stretched them slightly oblique, on a slant toward the beaters. The latter attached [73] the bells under the dogs' bellies and went to form a large arc whose ends pointed towards the ends of the nets. We followed the owners of the nets. They stationed themselves 10 or 12 paces in front of their nets, hiding in the foliage, while we stood near the nets, but at a good distance from one another. Soon the cries of the beaters, the jingle of the bells, and the barking of the dogs awakened the silent forest.

We loaded our rifles.

The chief beater's voice was heard, "Aliende go... O..O!" The dogs had just flushed some game. They chased it, and the beaters shouted, sang, made a racket, and incited their dogs.

Take F133

224 Care had to be taken so that the panic-stricken beast would not slip between them. Soon we heard a great shout, followed by a plaintive animal cry. A *buluku* (small, mauve antelope, *Cephalophus maxwelli*) had just been caught in a net. The owner rushed out from his hiding place. The small beast, frightened out of its wits, made desperate efforts to get loose, but entangled itself more and more. In a flash, the native seized it and securely tied its legs. [74]

Ordinarily he would have finished it off, but we had given orders not to kill the game for fear of harm to the skins.

A second, third, and fourth beating followed the first. We stood on the lookout all the while. Alas! Not one large catch! About three o'clock we returned to the post, followed by the hunters carrying the six captured *buluku*. The hunt had not been a very good one. Mr. Borremans told us that the natives often return with 10 or 15 of these small antelopes.

Sometimes an elephant is roused by the beaters, a disastrous occurrence for the nets and a dangerous one for the hunters. If the frightened beast plunges into the nets, it tears them loose, to the great danger of the owner who stands on watch. If the animal in its fury turns upon the dogs, the beaters have no choice but to flee as fast as they can!

224
778 Every communal hunt is accompanied by some magico-religious ceremonies. This custom is common among all the peoples we visited west of Dekese. Throughout this region, we found a small place in each village dedicated to the guardian spirits of the hunt. In the Leopoldville region and among the Bateke in general, the fetish place is enclosed by high stalks reinforced with intertwined transverse stalks. In rare instances antelope and buffalo skulls are found inside these enclosures of the *nkisi* of the hunt.

224
778
346 We found the same kind of enclosure among the Banfumungu, but instead of standing against the native's hut, it was placed in front of the entrance of a small hut with a very peculiar and characteristic shape. The roof had a double slope and a horizontal ridgepole; the side walls were rectangular and the others gabled. A small rectangular opening with a woven screen to close it on the inside was cut in the wall that faced the enclosure, and this served as a door. Inside the hut we noted a small hearth made of

224 three tiny termite mounds, a bed covered with a mat, and one or
778 two worn pots containing the oddest assortment of objects, as well
346 as ngula powder, mpembe, and black earth. It is in this hut that the fetisher keeps the hunting fetish. [75] It was quite accidentally that I was able to observe this fact during my visit to the village of Mbomu in the Banfumu region.

Among the Banfumu of the Bokala region and the Baboma of Mushie-Bokala-Wombali, we found these same typical huts dedicated to the guardian spirits of the hunt.

Fig. 47. Baboma Hut for Nkisi of the Hunt. In the background, hut of Basonge type with conical roof and square base.

In the village of Bomu-fioti, the hut of the hunt was considerably larger and was not surrounded by an enclosure, but in front of its entrance stood a tiny hut that strongly resembled a very large hive with a pointed top and a markedly curved base. This hut was the sanctuary of the guardian fetish of the hunt. All sorts of skulls were piled around the hut, attesting to the power of the fetish.

In the Baboma village of Wombali, the hut of the nkisi of the hunt was two meters long and one meter wide. The roof and the side walls were made of lengths of rattan bent into a half ellipse.

Teke FI 33

224 778 346 The door had been cut in the front wall. The hut was thatched and surrounded by a rattan fence. Inside there were a bed and three nkisi pots. As for the fetish, if there [76] were one, the natives had taken it out before our visit. Animal skulls lay all around the hut.

[784] According to our information, entrance to the hut of the nkisi of the hunt is forbidden to women and to every native whose reputation as a hunter has not been established by exploits during communal hunts. On the eve of an organized hunt, that is, a communal hunt with nets, the chief fetisher or whoever is designated to lead the hunt must retire to the hut. He spends the night there without going out under any pretext and without taking any food whatever. If, for any reason, he violates these rules, the hunt must be put off until the following day.

224 778 When all the hunters are assembled, about five o'clock in the morning, he leaves the hut with a small bag made of banana leaves in which he carries part of the magic substances taken from the nkisi pots. These substances will be used in the special ceremonies which take place at the edge of the forest just before the hunt. Upon returning from the hunt, the skull of the largest animal killed is placed in front of the hut as a token of gratitude.

When he hunts alone, the hunter whose reputation is such as to entitle him to enter the fetish hut must stay in it four days before starting out. He takes his weapons, spears, knives, bows, and arrows and keeps them inside all the while. He may leave the enclosure only to satisfy the most urgent needs, and before going out, as well as upon re-entering, he must pluck a leaf from a nearby bush, lay it over the hollow of his loosely clenched left hand, and pop it by hitting it with the flat of his right hand, in the manner we described when relating the ceremonies of the buluku hunt. Food must be brought to him by a man, and it must be taken from the portion set aside for another hunter of repute.
[834] Going out at night and all sexual relations are strictly forbidden. Upon returning from the hunt, he must lay the skulls in front of the hut and fasten the largest one to one of the stakes of the en-
224 closure. We were able to acquire two fetish objects found inside
778 these huts. The first came from the Banfumu village of Mbomu
532 and was acquired under the circumstances described earlier. This fetish is [77] carved in the shape of a human figurine and

Teke FI33
Sakata FO43

T
224
778
532

represents a man standing. The head alone has been worked with some care. The body is crudely outlined, the sexual organs are roughly indicated, the legs poorly defined, and there are no arms. A twisted cord of banana fiber is tied above the hips to represent a belt. The whole figurine was smeared with ngula paste.

S
224
778
532

The second one was purchased in the village of Bakomu and differs notably from the first. It consists of a basket of rattan splints, 18.5 centimeters tall and 27 centimeters in diameter, with a square base and filled with a compact mixture of mpembe, black earth, ngula, and finely ground iron ore. The whole mixture was sprinkled with water and chicken blood and mixed and kneaded so as to form a thick paste. This paste was poured into the basket, and the fetisher had stuck into it two figurines and a spearhead carved in wood. The figurines are very crude and worked very little. Their appearance, the worn state, and age, which are characteristic of them, gives them a very ancient stamp. It was not at all easy to acquire these fetishes. Aside from the opposition of the natives in general, we had [78] to overcome the resistance of the qualified hunters and to secure the cooperation of the fetisher.

T
[224
778
532]

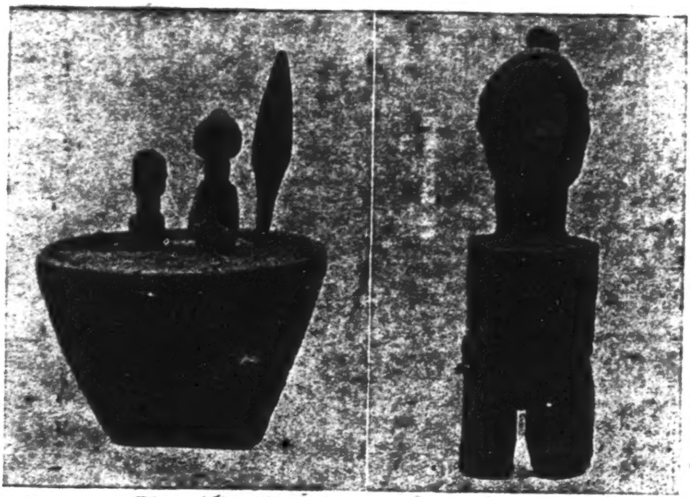


Fig. 48. (1) Baboma Hunting Fetish.
(2) Banfumu Hunting Fetish.

224
346
778 Beyond the Baboma the hut dedicated to the guardian spirits of the hunt gradually disappears. We no longer found the slightest trace of fetish figurines.

Among the Basakata and Wadia of the Fimi, as well as among the Bobaie and Balesa, we came across small and quite rudimentary structures, faintly reminiscent of the Baboma-Banfumu-Bateke customs, in several villages. The hut had given way to a small, very low shelter, open on all sides and resting against the trunk of a fine banana tree. Under this shelter we noted: four earthenware pots stuffed with a mixture of the most varied substances, a few antelope skulls, and, in front, an antelope horn planted in the ground and containing a thick, liquid substance of dubious nature. A bow and arrow were hung inside. Finally, a calabash, a termite nest, and a buffalo skull were on the ground. We vainly [79] attempted to determine the significance, use, and purpose of all these objects. The natives would only answer, "Nkisi, Mundele."

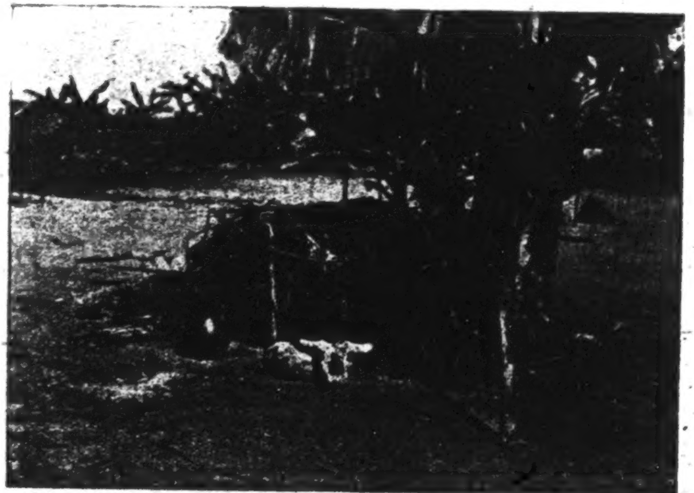


Fig. 49. Hut of Nkisi of the Hunt and a Banana Tree with Flower and Fruit, Village of Madjuku, Bobaie Tribe.

A fine bunch of bananas hung from the tree trunk, and the first fruits were quite ripe. While questioning the natives, I plucked one of these bananas. Immediately, I was beset with protests.

S

"Did not the bananas belong to the nkisi? This bunch was taboo! 224
No one had the right to take a banana from it!" Several natives 346
rushed into the banana groves and brought back quantities of 778
bananas. They had their hands full of them. They offered all of them to me in exchange for the one banana taken from the tree of the nkisi, and when I finally gave it to them, they fastened it under the roof inside the nkisi shelter.

S

In the Bobaie village of Madjulu, the nkisi hut is replaced by 224
a large basket, surrounded by large blocks of wood and covered 778
with grass. A large, broken pot for cooking chikwangue [Ed., manioc cakes] was placed on top of it. Several sticks were placed around it, and at the top of two of them the natives had hung large calabashes. Here again I found it impossible to get precise information about the use or [80] significance of each of these objects. The few skulls of small antelopes inside the basket were again vaguely reminiscent of the Bateke-Bamfumu custom of huts for the nkisi of the hunt.

Among the Tumba, the Wadia on the right shore of Lake M [171]

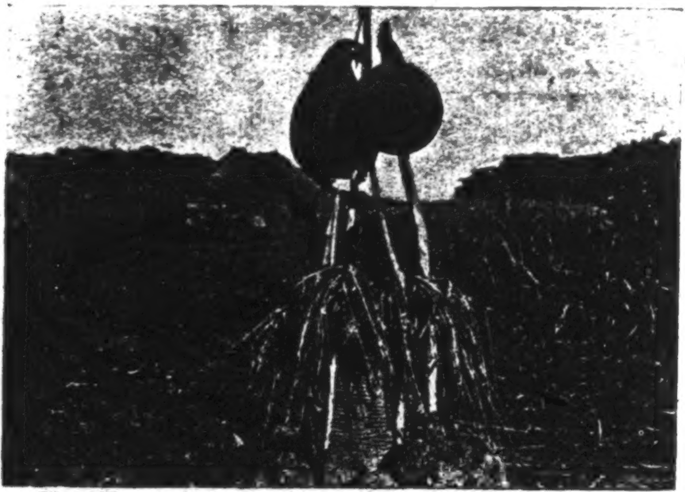


Fig. 50. Bobaie Hunting Fetish, Village of Madjuku.

Leopold II, and the Mosengere, all traces of such huts disappear. In the Wadia village of Ibali, a large pot was placed on top of a branch which ended in a trident with diverging spikes. This pot was three-fourths full of a reddish, very thick mud. A few splints

Sakata FO43
Yaelima

S 224 778 of false bamboo, two or three arrowheads, and a small bow had been stuck in this paste. At the foot of the stake the natives had piled a whole series of antelope and buffalo skulls. These remains alone were vaguely reminiscent of the hunting fetish of the Kasai region.

M S 224 778 It is possible that this very simple form of the nkisi of the hunt is also the earliest and that it is closest to ancestral custom, since the primitive shelters of the neighboring peoples and the huts characteristic of the Bateke-Banfumu tribes are actually a mere elaboration of the custom followed by the parental branch of these peoples, a custom which called for the skull of the largest animal killed during the hunt to be dedicated to the guardian spirits of the hunt and to be placed at the foot of the physical representation of these spirits.

M 224 778 In the region of Oshwe and Bumbuli we found no trace of this custom. Each village, however, possessed its hunting fetish. The one in the Yaelima village of Yanga is among the most interesting. A tall shrub stands near a group of four huts located slightly apart from the principal area of the settlement. Two forked stakes, 1.20 meters apart, stand close by, and a straight stick lies on the ground, which may be placed on the forks. A small piece of a calabash hangs by two lianas, one of which is tied to the tree, the other to one of the forked stakes. The calabash contains substances with magic power: a mixture of mpembe and black earth, forming a muddy paste. Before leaving on a communal hunt, each hunter who owns a net must walk by this fetish. The head of one of his arrows or of his spear is dipped in the small calabash, and part of the mud that sticks to it [81] is spread on the nets. Upon returning from the hunt, a piece of flesh from one of the animals killed is hung on the crossbar lying on the two forked stakes. The custom of depositing skulls does not seem to be known in the region.

The hunting fetish of the Bokala in the village of Yoshomo Monene stands in the center of the native settlement. It consists of two forked stakes which may be joined by a crossbar, exactly like the framework of the Yaelima hunting fetish. The tall shrub is replaced by an herbaceous plant with thick leaves. The calabash containing the magic substances lies on the ground between the

Yaelima

224 778 plant and one of the stakes. The customs and ceremonies observed before leaving for the communal hunt are identical to those we have just described.

224 As to the relations between the fetisher, the hunting fetish, and the individual hunter, we will ignore them, having been unable to obtain any information on this subject in these regions.

Throughout the region we visited, large-scale hunting is done communally. As a rule, all the men participate, including young men from the age of 15. [Ed., the text is not translated from the last paragraph, page 81, to the second paragraph, page 83.]

[83] The catch of the communal hunt is shared among all the families in the village, with the chief and the dignitaries having special rights.

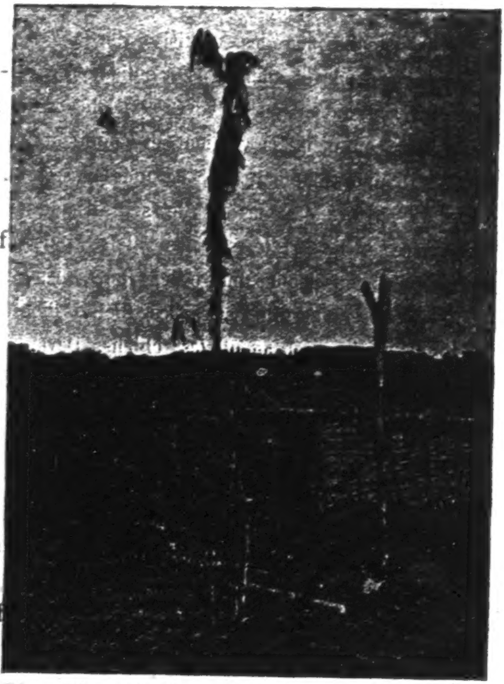


Fig. 51. Yaelima Fetish, Nkisi of the Hunt.

224 622 Individual hunting does not entail any distribution, except when a buffalo, leopard, or elephant is involved. [293] The tail of the buffalo goes to the native chief who uses it as a fly-chaser and a badge of rank. [281] The skin of the leopard is reserved for the chief, who makes it into a skirt which he displays ostentatiously at important festivities and public dances. The trunk and tusks of the elephant go to the chief while the bristles go in [778] part to the hunters and [84] in part to the local dignitaries, who [301] use them to make necklaces.

Fishing

M 226 Near rivers, swamps, and lakes, fishing is one of the principal occupations of the native.

M [462] Unlike hunting which is practiced only by men, fishing is done by both men and women. The latter, however, practice it only occasionally and fish only by damming up part of a river bed or marsh. The dam is usually built during the rainy season, but as long as the water is rising, the women leave all the sluices wide open. Toward the end of the rainy season, they narrow the drain channels and set large traps before the openings. These traps are attached to strong wooden stakes on the shore near the dam. M 226 285 The traps are made of splints from the ribs of raffia leaves and are plaited in openwork with the open spaces varying in size. The exterior form is always the same. Cylindrical at one end [85] and the other end closed along the diameter, the trap resembles a large cone ending in a line at the top. These traps are built over a framework made of two, three, or four hoops. Their diameters vary according to their positions. They are set inside the trap, the largest one at the base, the smallest one toward the upper end. The transverse elements, doubled and woven alternately in and out, are spaced 10 to 15 centimeters apart and are usually made of strips of rattan. The inner trap, or entry trap, is plaited in the shape of a broad fan, conical

S M [227 285]

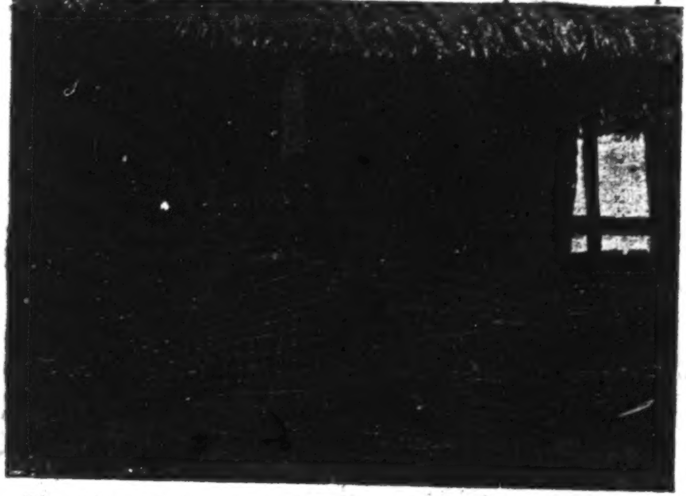


Fig. 52. Making a Fish Trap among the Wadia and Tumba.

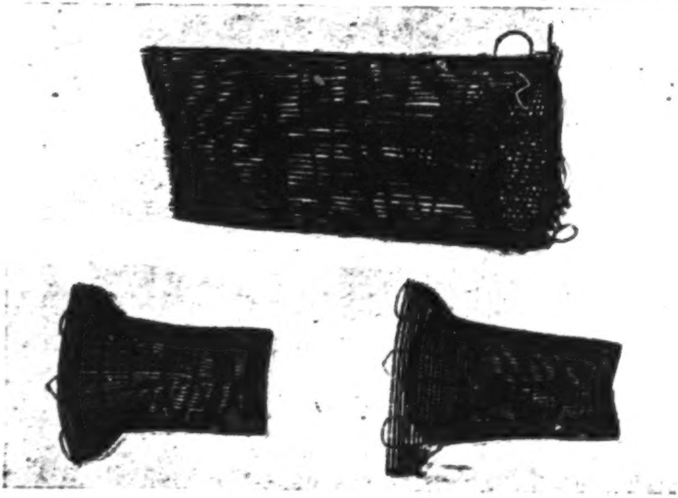
in form, with an ellipsoidal base. The open top is the entrance hole. The ends of the splints overlap somewhat on the inside in order to prevent the trapped fish from retracing their paths and escaping. 226 285

These traps are made only by men. When the plaiting is done, the work is flat, and then the finished latticework is fastened to the frame. [462]

The trap is opened by detaching the binding that closes the top.

As the waters recede, a woman lowers the trap. Morning and evening she comes to inspect it and to gather the captured fish. [86] 226

When the waters have fully subsided, the women assemble and go up the river or into the swamp. Standing across the full width of the watercourse, they walk down, chasing before them the fish that remained in the dammed-off area. They make an ear-shattering din, slapping the water with broad sticks or churning it with arms and legs. The hunted and terrified fish flee wildly only to be caught eventually in the trap. If they try to break through the line of women, the latter do not hesitate to grab and fling them on the bank. [Ed., the text is not translated from the second paragraph, page 86, to the second paragraph, page 87.]



[226 285]

Fig. 53. Fish Traps used by the Peoples of Lake Leopold II.

Yaelima

226 [87] After the drive through the dammed-off area, there are usually several fish remaining that succeeded in slipping through the chain. The women then take baskets and bail the pool dry, throwing the water over the dam.

Very often the women dam up part of a marsh or stream and bail out the water with baskets without setting traps or waiting for the water level to go down.

In all three cases we find: 1) setting the trap in front of the drain channel; 2) the drive in the dammed-up area; and 3) bailing out this section. The catch is divided equally among the women who participated in the work. [88]

These three methods of fishing prevail among all the riparian peoples of the Congo, Kasai, Fimi, Lake Leopold II, and the lower Lukenie.

On the upper Lukenie, starting with the Oshwe sector, no traps are made. At most the women occasionally dam up a section of the rivers and streams of the interior and bail them out with baskets to catch the fish.

226 184 The Ipanga, Batitu, Bokala, and Yaelima do not fish at all. They are people of the forest and not of the water. Hunting is their chief occupation, and fishing is unknown to them.

In this connection, these tribes are wholly distinct from their neighbors to the west. It must be noted, however, that even among the latter all the clans do not engage in fishing. The groups of the interior do not fish any more than their brothers of the sector of Oshwe and Bumbuli. The traps and other contrivances which we shall discuss below are unknown to both groups. In this respect, all these peoples have a common characteristic, recalling their common origin. In the lower Lukenie and farther west, however, part of the population, the Bandzali, "people of the water," have adapted themselves to the new conditions of their environment. The river became for them a source of wealth and well-being, and a part of their social activity was oriented toward the exploitation of this precious resource.

226 258 At the present time fishing and the preparation of salt are practically the only means of subsistence and unquestionably the principal occupations of all the riparian groups in the region of Leopoldville, Kwamouth, Lake Leopold II, and the lower Lukenie.

226 258 Among all the tribes of this region, we were able to distinguish clearly between the groups of the interior, whose chief occupation is hunting, and the riparian groups who prefer to fish and make salt.

Two clans arose in this fashion within a single ethnic group. They both belong to the large family known by the name of the tribe, and yet they are completely different in the habits, practices, and customs relating to that aspect of their lives.

226 During the dry season, one sees the natives from villages located two or three hours' march into the interior come to establish camps on the [89] river bank and to set up veritable fisheries. The information that follows applies to these groups and to all the peoples from Leopoldville to the sector of Tolo inclusively. The rivers, lakes, and marshes in this region are extremely well stocked with fish. As a matter of interest, we give here the list of some native names for fish noted by Mr. Bayens and used by the Bandzali of the Tolo region: kinkure mbieme, lepari, ignognienge, mpushu, lokanga, itike, mokonga, n'sombo, loana, sabere, lboie, moelo, n'ikulu, m'binga, pesule, m'butu, mondja, mshime, moekiki, lupungu, ompara, m'vunu, longelenzali, monkie, komoe, ikeke, koshoie, nokama, singa, n'guikemen, m'pio, mwiki, ekambela, lekumu, elangu, evuya, mekamo, m'beli, motume, idzore, kebaie, kupu, mokeja, kevuni, mopa lekeje, mipari.

Aside from fishing with dams, these different groups fish both individually and communally.

Individual fishing is done by the following methods.

1) Fishing with hook and line, angling. The hook is made of a very fine splint of false bamboo, folded back and held in the shape of a hook by a fine raffia fiber. This raffia fiber extends on to form the fishing line. It is attached to a splint of bamboo which serves as a float. The native does not keep watch over his line. He fastens the lines with the hooks on them to a rope of twisted fibers. The lines are spaced 30 to 50 centimeters apart. The rope is 10 to 15 meters long and is attached to a stick at either end. The native plants two stakes in the river bed. He attaches the two ends of the rope to them, taking care that it is stretched perpendicularly to the current. The lines with float and hook are uncoiled, the bait consisting of a pellet of

226 chikwangue [Ed., manioc cake] or an earthworm is fastened to the hook, and everything is thrown into the water. Under the pressure of the current, the lines are drawn out and lie parallel to each other, held at one end by the large rope stretched over the water. A fish, attracted by the bait, seizes it and swallows it along with the hook, which remains in the stomach. All its efforts to free itself merely hooks the fish more securely. The native inspects the rope four

[227]
[285]

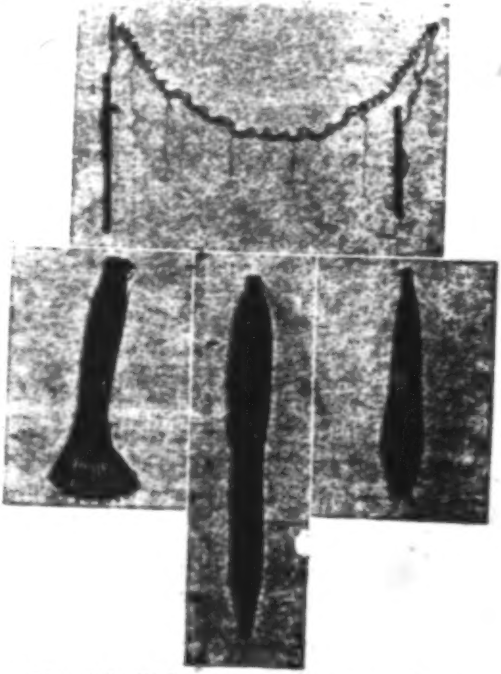


Fig. 54. Fish Traps and Lines, Lake Leopold II.

or five times during the day and pulls in the lines one by one. The hooked fish is cut loose by severing the string from the hook; it is gutted and thrown into the canoe. [90] The hook is replaced with one held in reserve until the first one is recovered while cleaning the catch.

The native also fishes with a line on the bottom and an inert line without a float. The hook is larger and usually made of iron. The strong rope is coated with oil to make it more durable. The bait, consisting of a piece of *chikwangue*, entirely covers the hook. The line is thrown into the water, weighted with stones, and attached to a stake on the bank. The native pulls in these lines only in the morning and at night. They are used only for large fish.

2) *Fishing with bow and arrow*. This is a method of fishing at which the natives excel. During the hot hours of the day, they settle themselves comfortably in their canoe among the grasses and wait patiently for a large fish to wander up to the surface of the water. Immediately, they bend the bow and shoot the arrow. They are fine shots and rarely miss their target. The fish is usually run through and impaled on the arrow. Hampered in its movements, it vainly tries to dive. The native puts down his bow, judges his spring, dives, grabs the fish, and climbs back into his canoe. [91]

3) *Harpoon fishing* is practiced especially for capturing fish that live in the mud. The native takes to this with real passion. Standing in his canoe, he lets himself be carried along by the current, advancing slowly so that no disturbance of the water will scare the fish. With a slow, regular, methodical motion, he plunges in his harpoon, guided by chance and his instinct. The jerks made by the harpooned fish trying to escape alert the experienced fisherman to his catch. He immediately increases the pressure, and then with a slow, regular, methodical motion he pulls up the harpoon, avoiding any abrupt motion that might detach the prize.

[411] The fishing harpoon is made of a bamboo shaft about 2.50 meters long onto which four wooden prongs are attached with bonds of rattan splints. At the tip of each of these four prongs is fastened an iron point which has four barbs and terminates in a conical socket.

4) *Fishing with a trap* placed at random in the grass of marshy banks. [92] The traps, made of rattan splints and with an opening that has spikes pointed toward the interior, vary in size, but they are all made by the same technique. The native puts bait inside and submerges the whole trap in the water. The fish, attracted by the bait, try to get it and enter the trap through the opening set on its side. This entrance, easy to negotiate from

M 226

the outside, bristles with spikes pointed toward the interior, which prevent the fish from leaving the trap. The shape of the traps for small fish is long, tubular, and narrow. They open at one end, and the entrance with spikes is set toward the middle of the trap. The traps for big fish have the shape of a truncated cone, with the top forming a straight line. The entrance, constructed on the same principle as that of the small traps, is set in the forward part, opening toward the interior. These traps are placed in front of the drain channels of dammed-up marshes and rivers.

M 226 285

5) Fishing with a trap, usually set in waters with a strong current. The trap is in the shape of a cone, its movable base serving as a lid and its tip extended by a strong, flexible strip of rattan which acts as a spring. A liana is attached to the end of the rattan. A free-swinging, trapeze-like apparatus is tied to the body of the trap. The bait is attached to a rattan splint inside the trap. This splint is tied to a small, mobile crossbar on the trapeze. The liana tied to the end of the rattan spring is drawn inside the trap through one of the openings near the supporting hoop of the entrance and is attached to the movable lid. The trap is constructed in such a way that when it is not set, the lid is closed by the pull of the rattan spring. To set the trap, the native ties toward the middle of the liana a rattan splint to which a small stick is attached. The end (A) of the latter passes behind

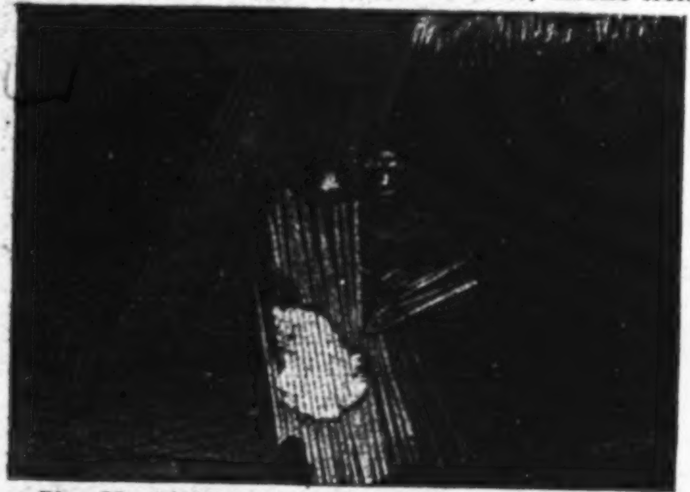


Fig. 55. Making a Fish Trap among the Bobaie.

S [227 285]

M 226 285 the bar of the trapeze, and the point (B) is caught behind the mobile crossbar (C). To the latter the native ties a rattan splint, at the end of which he fastens the bait. This consists of a palm nut still covered with pulp. To reach the bait, the fish enters the trap; it takes the bait, pulls on it, and dislodges the triggering crossbar (C). The catches (A) and (B) are freed, the rattan spring is released, and the lid closes, trapping the fish. [93]

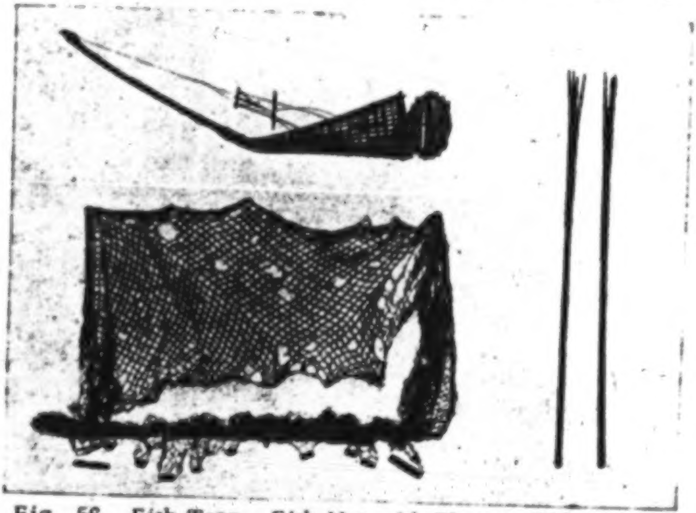


Fig. 56. Fish Trap. Fish Net with Floats. Fishing Harpoons from Lake Leopold II.

M 226 685 In individual fishing, the fish belong to the owner of the trap or to the person who set it. The native respects this right, and, moreover, custom punishes offenses very severely. Native law is rigorous to the point that a man caught red-handed in theft is liable to be driven from the community.

M 226 The yield from individual fishing is of hardly any importance. This kind of fishing is practiced only to vary the diet a little, and it is successful only because of the tremendous abundance of fish in these rivers.

M S 226 Communal fishing is much more productive. Certain tribes, or to be more exact, certain families among the peoples of the Fimi, Lake Leopold II, and the lower Lukenie make a veritable

S M 226 industry of it. This sort of thing flourishes especially among the riparian people in the country of the Basakata, Balesa, and Mosengere.

S M 226 361 In the region of the lower Fimi, as well as along the marshy banks of the lower Lulonga, native fishing camps are quite numerous. They are all of the same type and [94] never have the character of a permanent settlement. At the end of the rainy season one sees families of riparian peoples leave their villages temporarily and settle along the marshy rivers. Men and women make this move, while children, old people, and a few able-bodied adults stay in the village to guard the homes.

The fishing camps are set up in very rudimentary fashion. The huts are merely shelters, refuges.

S M [462] Gathering salt grass for making salt is the chief task of the women. The men do the fishing.

S M 226 All the methods for fishing individually are used, but the bulk of the work is done communally.

The procedures are quite varied. We will mention the following.

1) Damming the mouths of small rivers and minor tributaries, along with setting traps in front of the escape channel and the method of driving the fish described above.

S M [286 386] 2) Fishing with a net. Unlike the nets used for hunting, the fishing nets are made of raffia fibers. The type of knot is the same, but the technique is more like the one used for plaiting the hair. The native carefully dyes the fibers black in order to make the mesh invisible under water. He attaches small cylindrical sections of a very light wood to the upper part of the net to serve as floats. At the opposite edge, he attaches the sinkers, made of cylindrical pieces of baked clay. The floats and sinkers are made so that they counterbalance each other and maintain the net in a vertical position in the water. These nets are 20 to 25 meters long. If necessary, the natives use a series of nets and dam the whole river in this way. Five to ten men are stationed with large baskets along the nets. The women go up the river 100 to 200 meters, enter the water, and form a chain to drive the fish before them. These are caught in the meshes of the nets and attract the attention of the fishermen by the efforts they

S
M
226 make to free themselves. The fishermen grab them and throw them in their baskets. [95]

Sometimes the natives enclose an area on the grassy banks, move into it, and search the grass for fish. If the fish try to break away for the main channel, they are caught in the meshes of the net.

3) Fishing with screens. This method is the most common. It is easier and more productive than the others. The screens are made of long splints of rattan or raffia, placed parallel to each other one or two centimeters apart. The cross elements of rattan are spaced from 20 to 30 centimeters apart. The height of the screens varies from 66 centimeters to 2. 50 meters, and their length from 10 to 20 meters. These screens are used as dams in the river, marshes, coves, and at the mouths of small tributaries. They are fastened to stakes and sunk perpendicularly into the river bed. The natives set them up when the waters first begin to recede. A little upstream of the screens, they throw into the river a number of branches, still bearing their leaves, in such a fashion as to provide a shelter for the fish stopped by the screen. When the water is very low, the natives go a very great distance upstream. They enter the water, form a tight chain, and work methodically downstream toward the screen. All the fish are driven toward it. At 25 or 30 meters from the screen, the natives put another screen in the water. Some of the fishermen are assigned to hold it vertical. The others enter the enclosure formed by the two screens, take out the sheltering branches and grass, and begin to hunt the fish. They have openwork baskets shaped like a truncated cone. The fisherman, with the basket in front of him, sets it down on the river bed, the large opening toward the bottom. If a fish is trapped in the basket, the fisherman can tell by the light bumps against the sides caused by the fish trying to escape. The fisherman plunges his hand into the basket through the top opening, gropes about inside, seizes the fish, breaks its backbone, and throws it into the canoe or on the bank.

S
M
251 The catch is carried to the temporary village, and the fish are gutted, cleaned, and thrown on the apparatus for smoking them. This is a [96] grid made with rattan of average thickness, which rests on crossbars placed on forked stakes planted in the ground.

SM 251 The average height is 1.25 meters, the width 2.50 meters, and the length five to ten meters. The women maintain a fire under this smoking-drying apparatus night and day. It is fed with grass and other rubbish, which are not very dry so that a great deal of smoke will be produced. All the fish are turned over twice a day. After eight to ten days the operation is finished. The dried, smoked fish are carefully wrapped after being sorted and graded according to size. Part of the fish will make up the family reserve, and the rest will be used as trade goods. When the grid is almost empty, the men go up the river and start fishing again.

SM [226 285]

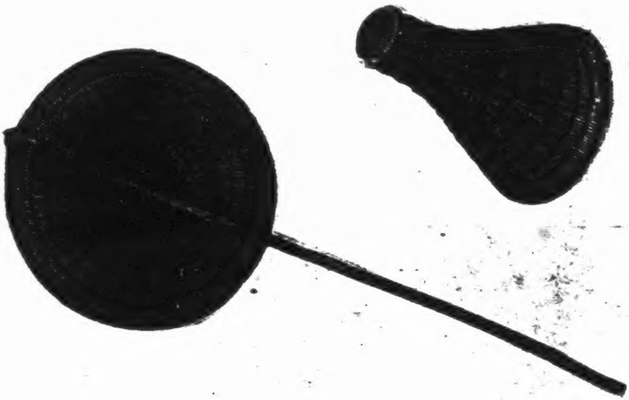


Fig. 57. Baskets for Fishing, Lake Leopold II.

SM 226 It is difficult to realize the magnitude of this industry and the unbelievable quantities of fish caught by the natives during their sojourn in the region of the salt grass. We watched one of these miraculous hauls one day, organized through the kind cooperation of Mr. Molin. The river had been dammed for only one night, the natives went up it only 150 [97] meters, this in the middle of the dry season, and yet they brought back four large baskets full of fish.

SM [622] The catch from communal fishing is shared at the end of the season. A part is reserved for the chief, the owners of the screens receive a special share, and the rest is divided among all the
000 members of the group participating in the enterprise. [Ed., a

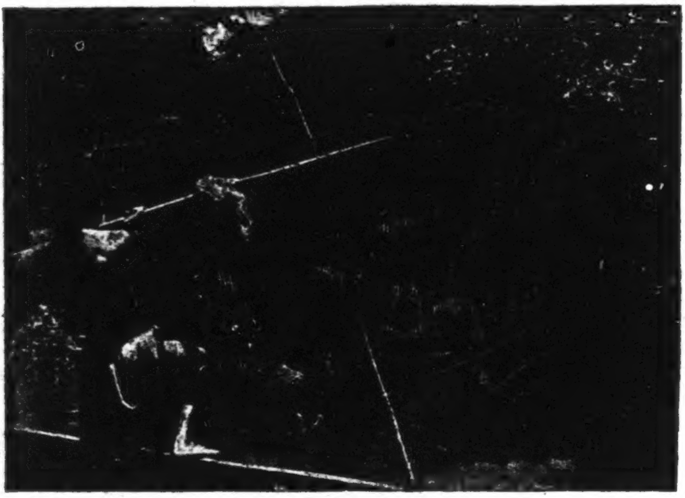
Ntomba

paragraph beginning on page 97 and continued on page 98 is not translated.] 000

[98] On the whole, we note the following special ethnic characteristics. 241

1) Uniformity in the cultivation of manioc, the staple food of all of these peoples.

2) Undertaking the cultivation of maize under the influence of the ephemeral encouragement of Bula Matari [Ed., the European administration] among the peoples of the Congo-Kasai, and rice cultivation under Arab influence in the region of Bena Dibele-Kole. Contrary to what we noted concerning maize, the innovation introduced by the Arabs has become firmly implanted in the life of these natives, and the cultivation of rice will probably eliminate manioc eventually. 241 177



[226]

Fig. 58. Weir Fishing at a Dam among the Mosengere.
Closing the Screens and Capturing the Trapped Fish.

3) Formation of a zone of sugar-cane cultivation, the development of which is in inverse proportion to the extent of the palm groves.

4) Complete absence of animal husbandry of any importance. 231

5) Uniformity in the methods of communal hunting and the gradual development of attendant religious customs and practices from east to west, corresponding to a decline in hunting by individuals with traditional weapons. This fact leads us to suppose 224 174

Ntomba

224 174 that hunting was practiced as a rule in the ancestral society without special recourse to any protective force or spirit and that primitive man relied wholly on his strength, skill, courage, and necessity. The small yield and the accidents involved in this dangerous sport probably impelled the primitives to go in groups, the first step to communal hunting. In the course of these forays, accidents must have occurred, some men being hurt and others spared. For no apparent cause, one hunt was successful and another failed. Not being able to understand the reason for these occurrence, the natives naturally ascribed their origin to spirits, from which arose the desire to gain the favor of these spirits. One can thus explain the magico-religious beliefs and practices, whose intensity, [99] elaboration, and spread are in direct proportion to the disappearance of individual hunting.

224 174 6) The existence among all the peoples of a few common fishing customs, so little developed unquestionably fish could have played only a minor role in the diet of the ancestral community. This community, therefore, must have lived in an environment ill-suited to the development of a fishing industry or too poor in resources of this kind to invite man's efforts in this direction in his struggle for existence.

7) In their migrations and displacement, certain groups settled in more favorable regions, and the families among them who settled in the immediate vicinity of well-stocked rivers and marshes adopted new fishing customs while partially giving up the hunting customs. [Ed., the remainder of the chapter, through page 100, is not translated.]

000 [101]

Chapter 4

Food

Making fire. -- Extraction of salt. -- Preparation of food. -- Manioc. -- Maize. -- Bananas. -- Meat. -- Fish. -- Peppers. -- Extraction of palm oil. -- Beverages. -- Water. -- Malafu. -- Masanga. -- Pombe. -- Stimulants. -- Hemp. -- Kola nuts. -- Tobacco.

Take FI 33

Making Fire

M 372 The natives of the Kasai-Fimi-Lukenie region make fire in three different ways.

The Bateke and Banfumungu of the river use flint and steel; the Banfumungu of the interior, the Boboma, Mosengere, Tumba, Wadia, Basakata, Bobaie, Balesa, Ipanga, Batitu, Bokala, and some of the Yaelima use the friction method [102] or longitudinal rubbing; and the Yaelima of the east, the Basongo-Meno, and the Bankutshu of the Bena-Dibele-Kole region obtain fire by gyration or rotary rubbing.

M [516]

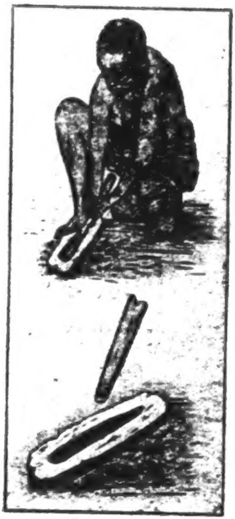


Fig. 59.
Making Fire by Friction.

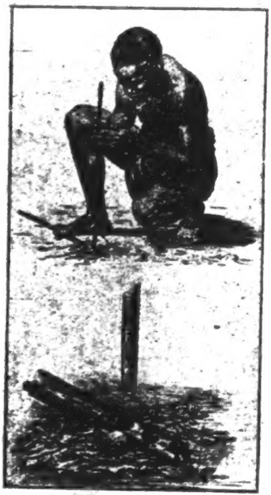


Fig. 60.
Making Fire by Rotation.

M [177] The native method tends to disappear rapidly everywhere with the introduction of matches, although most of the natives have kept their primitive strike-a-light and always carry it with them on journeys. If there are no matches or if through some circumstance -- the humidity, the crossing of a river or marsh -- the matches will not work, the native takes out his strike-a-light and makes fire by the native method.

T 372 The strike-a-light of the Bateke and Banfumungu of the river consists of an iron or steel blade from three to eight centimeters long and two to three centimeters wide, a flint (a mere

Teke F133

T
372 chip of gneiss or silex, a gunflint or quartz fragment), and tinder. Any dry and highly inflammable matter, such as dry leaves, etc., may serve as tinder, but tufts of the vegetable fiber that the natives gather from the trunks of palm or banana trees are commonly used. [103]

To make fire, the Bateke and Banfumungu of the river prepare a small bundle of dry twigs in the midst of which they set a pinch of tinder. A few strokes of the strike-a-light produce a spark, and the fire is started. A small, incandescent dot, barely visible, a trifle suffices. The native immediately blows very lightly on the tinder, fans the fire, slightly stirs the twigs, and soon the flame leaps up.

M
372 To make fire by friction or the longitudinal rubbing method, the native uses two pieces of wood, one broad, flat, and soft, the other long, more or less evenly cylindrical, and very hard.

During my journey to the interior of the Kasai-Fimi-Lukenie region, I had an opportunity to observe firsthand this method of making fire, notably at Bomu among the Banfumungu, at Mpa among the Mosengere, at Kempa among the Basakata, at Lubamiti among the Wadia, at Wambia among the Batitu, at Wumbuli among the Bokala, and, finally, at Lopori among the Yaelima.

The native proceeds in the same fashion everywhere.

When he is alone, he sets the piece of soft wood, which has a groove parallel to its axis, flat on the ground. He kneels and pins the wood under one of his knees. Holding the rod of hard wood in both hands, he vigorously rubs the point along the groove with a continual back-and-forth movement. In no time at all fine, charred wood dust accumulates at one end of the groove. In less than a minute one sees a spot ignited. The native took care to prepare the tinder in advance. He puts the little incandescent nucleus on it, blows, and the flame soon leaps up.

When there are several natives, as is usually the case, one man puts his foot on the grooved piece, while a second man kneels and rubs the end of the small rod in the groove, as though to carve it deeper.

In the gyration or rotary rubbing method used by the peoples of the Bena Dibele-Kole region and among part of the eastern

372 Yaelima, the apparatus consists of two small cylindrical rods. [104] One of the rods, cut from relatively soft wood, has one or more notches. The other, rounded at one end, is of hard wood. The notched rod is placed over the tinder; the other one is held perpendicularly, with the round end inserted in the notch. The native gives the latter rod a rapid rotary motion by spinning it between his hands. At the same time he slides his hands from top to bottom in order to increase the pressure as much as possible.

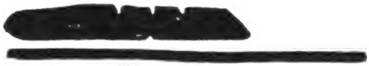


Fig. 61
Rod and Small Board with Notches

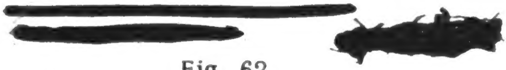


Fig. 62
Two rods, One with Notches.

The special skill consists in producing this motion with as few pauses as possible. This is why several natives usually participate. One holds the notched rod in place, a second one spins the other rod, while a third stands by ready to maintain the gyrating motion as soon as his companion reaches the bottom of the rod. The first spinner will relieve the other in turn. After several rotations, a small incandescent spot appears in the charred wood dust in the notch, and a spark falls on the tinder, which catches fire.

The areas in which these three methods of making fire are found form three distinct ethnic zones in the region visited.

The first one includes only the Bateke and part of the Banfumungu and is characterized by use of the iron blade and flint.

The second one with the system of friction or longitudinal rubbing extends from the interior of Banfumungu territory to the center of the region occupied by the Yaelima. [105]

372
177 The third, with the system of gyration or rotary rubbing, includes the easternmost part of Yaelima territory and the whole Bena Dibele-Kole region.

Yaelima

372 177 This last method has also been noted among the Balesa, and we were able to verify that some of the natives in the region were familiar with it and used it. It is not indigenous to this tribe, however, and must have been introduced into the region by soldiers or laborers from the old Tolo post, who came from regions where this method was known.

It is also possible that the eastern Yaelima borrowed this method from the peoples of the south, although we were unable to obtain any precise information on this point. This hypothesis, however, is justified by the fact that we found the friction and gyration methods in certain Yaelima villages, and the natives preferred to use the latter method in every such instance. It must be noted that the gyration method is not only less tiring but also faster and permits the natives to take turns. It provides a maximum of yield for a minimum of work. There is, therefore, nothing astonishing in the fact that wherever the natives have had an opportunity to observe the advantages of this method, they have made a point of adopting it.

372 In our opinion, the friction or longitudinal rubbing method should be regarded as having been used exclusively in former times by all the tribes, from the Banfumungu to the Yaelima. This method may still be found among the tribes of the Dekese region, but, unfortunately, we were unable to substantiate this.

All these peoples in this respect would belong to the same ethnic group, which is clearly differentiated from the group of tribes in the Bena Dibele-Kole region.

Salt

258 The preparation of salt occupies an important place in the life of certain tribes of the Kasai-Lukenie region. Lacking both salt mines and salt water in their territory, the natives proceeded to obtain this precious condiment, indispensable to the diet, by extracting it from plants. [106]

Wherever the introduction of imported products has not eliminated the native method, the extraction of salt is a veritable national industry. The whole community participates in it.

[177] Among the Bateke, Banfumungu, Baboma, and part of the Wadia, the introduction of salt has completely eliminated the use and preparation of native salt.

Sakata FO43

M S 258 Among the Mosengere, Bobaie, Basakata, Ipanga, Batitu, Bokala, and Yaelima, on the other hand, the natives still use the primitive process.

This varies according to the region, insofar as the materials used in the preparation are concerned.

Among the Mosengere, Wadia, Tumba, Basakata, and Bobaie, the natives use only the salt grass that grows abundantly in the marshes and along the marshy banks of certain rivers in the region.

In the territory of the Ipanga, Batitu, Bokala, and Yaelima, where this precious resource is lacking, the natives use the trunks of banana trees and especially the flowers of palm trees, whose ashes are quite rich in alkaline matter.

M S [361] Salt grass is harvested toward the end of the dry season.

At this time groups of Mosengere, Wadia, Tumba, Bobaie, and Basakata of the interior leave their villages to camp along the rivers with marshy banks.

M S [342] They choose a site suitable for setting up the few huts that will serve them as shelters during their temporary sojourn in the region. These huts are usually very poorly constructed. Built hastily and carelessly, they are provisional shelters, refuges for the night, rather than dwellings.

M S 258 423 In former times the whole expanse of the marshy plain covered with salt grass was divided into sections.

Each native group had its own well-defined area and exploited it exclusively. [107]

The site for the huts occupied by each such group was determined by the location of the familial reservation or domain and was chosen so as to lie in the center of it.

The time of year when the salt grass was gathered and the length of the period of exploitation were regulated. In short, the preparation of salt was a national industry, governed by special laws to which the whole tribe had to conform.

At the present time, the groups gather salt grass wherever they think best, without regard for the customs and rights of the past. This work of harvesting the grass falls to the women.

M S 258 462 While the men are fishing, the women, provided with large knives, cut down the tall grass that grows in the mars[illegible] along

M S 258 462 the flooded banks of all the rivers in the Mosengere-Basakata region. When the nature of the ground and the level of the river permit, the grass is spread out on the spot to dry in the sun, while in flooded areas the woman loads the harvest in the canoe and takes it to the temporary village set up [108] on the bank. The dry grass is packed in stacks which are like the haystacks on our European farms.

M S 258 When a family deems that its harvest of grass is sufficient, the chief of the group prepares the incinerating grounds or furnace. Pulverized earth from small termites' nests is mixed with mud from the river. The mixture is well worked and kneaded so as to make a firm and pliant paste and is then spread over the surface of a small hole from 15 to 20 centimeters deep and one or two meters square.

M S 258 462 When this coating is entirely dry, the women begin their work. One of them loads the furnace and lights it, while the others bring in grass from the stacks.

As the first pile burns down, the woman in charge of the furnace throws in new sheaves, and the work, accompanied by a low, monotonous chant, continues without pause until the full harvest of salt grass is burned.

Fig. 63. Stacks of Salt Grass, among the Bobaie.

M S [533]

M S 258 834 462 The burning usually lasts a whole day. During this time and during the period when the furnace is being prepared, all

M S 258 [834] 462

sexual relations are strictly forbidden between the head of the family and the woman in charge of the burning.

M S 258 [285] 462

When the last sprig is burned, the fire extinguished, and the ashes cold, the women heap them in large baskets.

Meanwhile the head of the family has made a sort of large funnel out of broad and tough rattan splints, bound with fine thongs of raffia stems and lianas. These funnels vary between two and three meters in height. The diameter of the large opening is one and a half to two meters. The bottom is formed by the cluster of rattan splints, roughly tied with a broad rattan thong. This funnel is placed upright between three or four sticks planted in the ground. An earthenware jar is placed under the funnel. The women line the inside of the funnel with banana leaves, placed on top of each other in such a way as to make the sides completely [109] waterproof. They next pour the ashes from the incineration into the funnel, pressing and squeezing them as much as possible.

When the funnel is three-fourths full, the woman draws about ten pots of water, or about 50 liters, and pours them over the ashes. This water takes two or sometimes three days to spread through the ashes. When the ashes are saturated, the woman pours two or three more pots of water into the funnel. From then on there is a slow drain of water, strongly salted from the dissolution of the soluble alkaline matter contained in the ashes. The water is caught in the earthenware jar under the funnel. The woman thus obtains four or five pots of a strong salt solution and two pots of water less saturated with salt. After putting aside her six or seven pots of salt water, the woman lights a fire and puts one or several earthenware bowls over it. Into these, little by little, she pours the strong salt solution, which she allows to boil.

When the water evaporates, the first salt deposit forms on the bottom and sides of the bowl.

M S [415]

The heat from these evaporation hearths is so intense that it is impossible to come near them. The woman therefore carefully provides herself with two long ladles to refill the bowls at a distance as the evaporation progresses. The whole lot is left on the fire until all the salt water is evaporated. Even after the evaporation is completed, the woman leaves the jar over the fire, which she stokes, so as to completely dry and solidify the salt deposit. This

M
S
258 deposit naturally acquires the shape of the pot, which is finally
[462] overheated and bursts, while the salt block remains intact.

When the salt is finally prepared, the family group returns to the village. The temporary installations are abandoned and may be used by other families who may do with them as they please.

The salt is divided into two parts.

M
S
258
422
One part makes up the family reserves, reckoned according to the needs of each family in the group, clan, or village which undertook the exploitation. The rest is divided equally among all the members who took part in [110] the harvest, except that the chief and the woman who was in charge of the burning receive double shares.

The salt reserved for family needs is used in the preparation of food and remains the inalienable property of the family. The share distributed to the participants in the undertaking becomes their private property.

M
S
258
422
435
Each one of them, man or woman, disposes of his share as he sees fit. Most often the natives use this as trade goods. Among certain tribes, notably the Mosengere, Wadia, Basakata, and Bobaie, the salt blocks are used as currency or as a common trade item whose value is determined by the weight.

M
S
258
435
Before our [Ed., European] penetration into the region and more especially before the introduction of legal tender and its imposition by the administration, salt played a much more important part in the economic life of these primitives.

At the present time, it is used only in local transactions.

M
326
The blacksmith and his family, for example, never participate in the preparation of salt. He exchanges the products of his trade, knives, arrowheads, or spearheads, for the stock of the salt makers. [111]

M
437
It even quite frequently happens that the salt makers sell their surplus as a mere commodity to the highest bidder. They bring it to market, display it for sale, haggle about the price in the same fashion as they do for manioc tubers, smoked fish, smoked meat, or baskets of peanuts.

M
422
562
It is singular and interesting to note that the proceeds from this sale do not entirely go to the woman who owns the salt.

Sakata FO43

M 422 562 [Ed., an example given by the author, from the third paragraph, page 111, through the fifth paragraph, page 114, is not translated.]

[114] This clearly shows that the proceeds from the sale of salt, the property of the woman, belong in equal shares to the husband and wife: to the woman because of her work, to the man because of his trouble and travel to put the product on sale.

Among the Wadia, Tumba, Bobaie, Basakata, and Balesa, I had the opportunity to observe the same fact. As long as the woman herself goes to sell her part of the communally made salt, she keeps all the proceeds of the exchange, but according to native custom, when the husband is entrusted with the sale, he is entitled to part of the proceeds.

S [258]

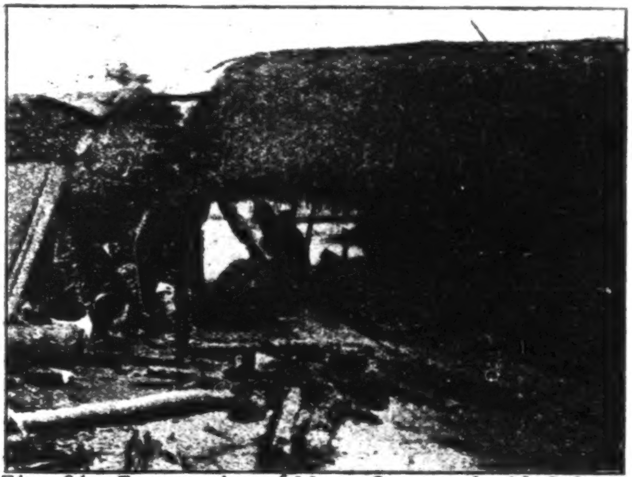


Fig. 64. Evaporation of Water Saturated with Salt, among the Basakata.

M 454 562 422 The proceeds, however, are not divided immediately after the sale. The total sum is put in a safe place, a hiding place known to both husband and wife. The couple accumulates the mitakos [Ed., a kind of metal currency]; they hoard them until the day when they both agree to divide them. Custom gives one quarter to the man and three quarters to the woman. [115]

M 258 476 This custom does not exist among the tribes east of the Balesa. Salt grass cannot be gathered there, because it is very sparse in the region. The trunks of banana and palm trees and the

258 476 flowers of palm trees are not sufficiently abundant to permit exploitation on a large scale. The women scarcely manage to gather enough material to make the salt needed for everyday life. The whole village takes part in the harvest. The incineration and extraction of the salt is done in the village by the process we have just described, but the product is divided among all the families in proportion to the number of their respective members. The quantity available is usually so small that it is barely sufficient for daily needs; hence the value of salt here is notably higher than among the peoples of the regions where salt grass is abundant. [Ed., the text is not translated from the second paragraph, page 115, to the end of the section, page 118.]

[145]

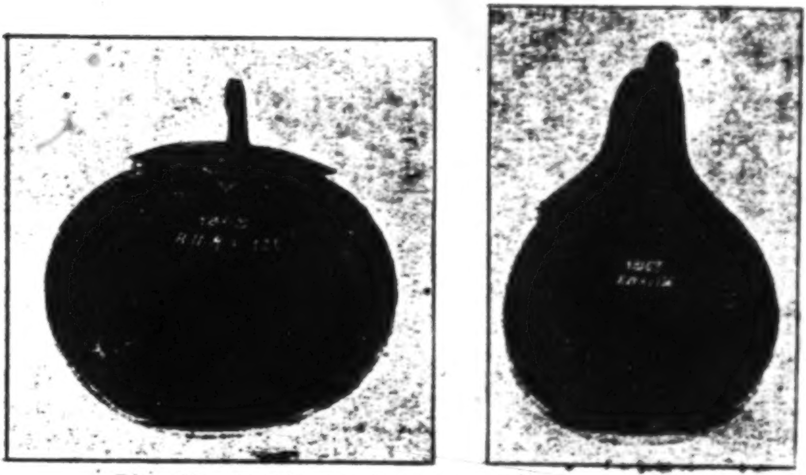


Fig. 66. Calabashes for Salt, Lake Leopold II.

[118] Preparation of Food

262 Manioc may be regarded as the principal food, the dietary staple of all the peoples in the region visited.

From the Bateke of Leopoldville to the Bankutshu of Bena Dibele-Kole, [119] all the tribes cultivate manioc, gather the tubers, soak them, and extract the flour with which they make chikwangue.

262 The natives are familiar with two kinds of manioc, sweet and bitter.

Sweet manioc is not highly valued, owing to its insipid taste and the poor consistency of the chikwangue made from it.

252 Aside from the soaking, which is done only for bitter manioc, chikwangue is prepared in the same way whether the flour comes from sweet or bitter manioc.

The first harvest of manioc tubers takes place eight to ten months after planting. The natives, however, do not begin harvesting them in earnest until the second year. Only the woman [462] does this work.

[482] The manioc tubers are piled in large baskets carried on the back and taken to the soaking well, a pond of putrid, dirty, muddy water giving off a highly unpleasant odor of putrefaction and fermentation, which is reserved for this task.

252 462 The manioc roots remain submerged from five to eight days to make them ferment and thus eliminate their bitter taste. At the end of this period the woman returns to the pond, tucks up her primitive loincloth as high as possible and enters the swamp. She sinks in up to her knees, and plunging her hands and arms into the mire, she pulls out the roots one by one and throws them on the bank. When her supply seems sufficient, she piles the roots in her basket and goes to wash them in the river. Returning to the village, she cuts the tubers, lets them dry a little in the sun, and then peels them. The Bakete, Banfumungu, and all the tribes of the Fimi-Lake Leopold II-Lukenie region, up to the boundaries of Bobaie and Balesa territory, chop the pieces of manioc root before reducing them to flour, while the Ipanga, Batitu, Yaelima and Bokala crush them between the fingers before throwing them between the fingers before throwing them in the mortar.

412 The chikwangue knife has a double-edged blade, a median rib, and a long, relatively broad oval form. It is pointed at both ends. One of these ends is [120] embedded in a wooden handle with a doubly concave vertical section.

The museum [Ed., Museum of the Belgian Congo] now has only two of these knives, but they are found in every native hut in the Kasai-Fimi-Lukenie region up to the Oshwe sector. It is, however, almost impossible to buy them from the natives. A woman, unable to do without her chikwangue knife a single day

Sakata FO43

M 442 and never having a spare one, will not let one go at any price.

M 252 462 A woman chops the manioc on a large wooden tray, a crude, slightly hollowed board roughly rectangular in shape among the Bateke, Banfumungu, and Baboma, but circular among the Tumba, Wadia, Mosengere, Bolia, Bobaie, Basakata, and Balesa.

After having chopped up the manioc tubers as finely as she can with the primitive tool at her disposal, the woman removes the woody fibers, remains of rind, and other hard bodies. She then takes the etuti with both hands and rocks it back and forth. While doing this, she is careful to shake the flour from time to time and to remove the impurities she finds in it.

When the flour is quite fine, the housewife sprinkles it with a little water, [121] kneads it, works it into a firm dough of a pale grayish-white color, and carefully removes every little trace of impurities. She then divides the dough into pieces the size of a cubic decimeter which she rolls into more or less symmetrical balls or into sausages 20 to 25 centimeters long.

S [252 516]

Fig. 67. Preparation of Manioc Flour among the Bobaie. Special Form of Knife to Chop Manioc.

M [283] These balls or sausages are carefully wrapped in banana or masisa leaves, and the whole bundle is tied with very pliant rattan or raffia splints which serve as string.

Dengese FO16

M 252 412

Among the Ipanga, Batitu, Bokala, and Yaelima, we never found the crushing pestle [Ed., a broad, short pestle]. Instead, the woman uses a long, cylindrical pestle on a wooden mortar, a rough plank, very thick and heavy, sometimes square, sometimes round, but always quite irregular in shape. Very often, the mortar is a basket of rattan or raffia splints, rectangular and very shallow. Instead of crushing the manioc into flour, she kneads it and works the dough the same way and in the same mortar.

When the dough is sufficiently kneaded and all the impurities [122] have been removed, she rolls it into sausages and wraps them in banana leaves as we described above.

M D 252 4/2

The Basongo-Meno and the Bankutshu crush the manioc in large wooden mortars, roughly cylindrical in shape, and use very large pestles. The height of the mortars and the length of the pestles compel the women of that region to stand when preparing manioc flour, while in the Kasai-Fimi-Lukenie region, including the Oshwe and Bambuli sectors, the women are seated for this work.

Fig. 68. Baboma Chopping Manioc.

Moreover, the former group cannot remove the fibers, hard bodies, and other impurities found in the flour in the course of their work, so they make a point of sifting it.

Dengese FO16
Take F133

M
D
252
412

The little sieve-basket has the shape of a large calotte with the rim slightly raised and the bottom plaited in openwork.

The sifted flour is gathered in small baskets, then made into dough, rolled into small cakes, and wrapped in banana or masisa leaves in the way we have just described.

M
252

The chikwangue are cooked in the same way by all the peoples visited.

The woman lays a wooden grid in the bottom of an earthenware cooking pot. She pours in water up to the level of the grid, lines the whole inner surface of the pot with banana leaves, and places the cakes or sausages one on top the other. She not only fills the pot, [123] but she piles them well above the rim and covers them with more banana leaves, which are tied together so carefully that the whole thing is hermetically sealed. The pot is placed on the fire for several hours. The chikwangue, then are cooked by the steam.

T
[412
252]

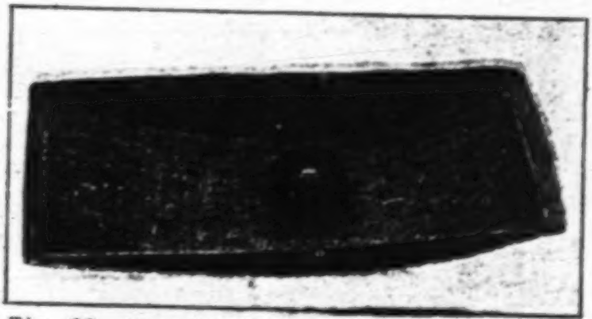


Fig. 69. Mortar with Clay Pestle (Etuti) for Manioc, Banfumu Tribe.

After being cooked, the manioc dough looks like very heavy bread, amber-colored, very slightly translucent on the edges, and of a rather soft consistency. This is chikwangue, the famous kwanga of the natives which plays the same role in their diet as bread does in ours.

M
416

Although the cooking method is the same everywhere we went, the pottery used for the cooking differs notably from one region to the next.

Yaelima

From Stanley Pool to the Bumbuli region, the natives use a large earthenware vessel, generally with very little decoration on the rough, irregular outside surface which is marked with vertical lines. [124] 415 531

The few specimens we collected are the only ones that the Museum of the Belgian Congo possesses.

The vessel is oval and elongated in shape, and the bottom is rounded off so little that the pottery cannot stand upright on a horizontal surface. The opening at the top is wide. Among the Balesa and Bateke, the rim is slightly raised and tilts sharply, while among the Ipanga and Batitu, the rim is wider, and its slope is less accentuated. The latter pottery, moreover, is very often decorated with two or three circular, impressed lines. As one advances eastward, the oval shape tends to disappear. The pot becomes spherical, the rim wider, and the impressed decoration more symmetrical and more painstakingly done.

Fig. 70. Yaelima Women Preparing Manioc.

252
412
516

Among the Bokala and Yaelima, the vessels used to cook the chikwangue have a bottom shaped like a spherical calotte, a rather wide, reversed rim, and a neck and body with sharp edges and distinct angles. The impressed decoration consists of two or three circular lines placed immediately above the bend

415 of the body. These parallel lines are intersected in three or four
531 places by small groups of eight to ten little notches. In addition, the part of the body angling inward is quite often decorated with intersecting oblique lines. [125]

415 These types of pottery for chikwangue seem to be modern forms.

The very ancient kind, of which we happily were able to find a specimen still intact, has a less characteristic shape. The bottom is round and irregular; the body is more or less angled but without sharp edges; and the neck is slightly bent back but has no distinct plane surface.

252
415
412

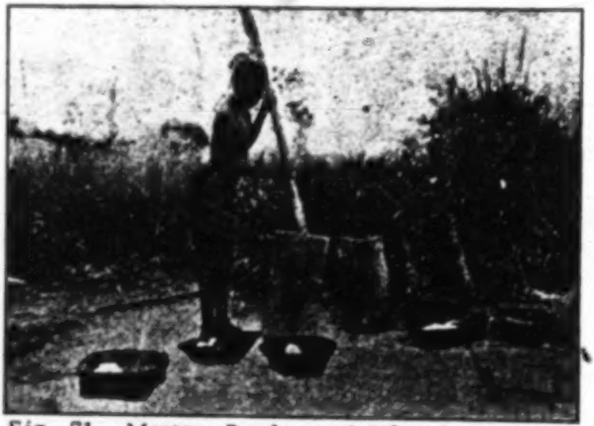


Fig. 71. Mortar, Pestle, and Sifter for Manioc Flour among the Bankutu.

252
415 The Bokala, Yaelima, etc., place a wooden grid at the bottom of the chikwangue vessel, line the inside with leaves, and pile the cakes of manioc flour in small mounds higher than the rim of the vessel. To keep these characteristic pyramids stable, they often tie a network of cords, a sort of net with large, wide meshes, to the molding of the neck. The top of this net can be opened or closed at will, and the chikwangue cakes are crammed in it as in a net. Sometimes the wooden grid is replaced by an earthenware shelf which extends beyond the rim of the vessel. This shelf is pierced with large round holes. This type of pottery, however, is quite rare. We were able to find only a few specimens.

Dengese FO16

The natives do not care for them very much; they regard them as impractical for preparing chikwangue, but readily use them to dry and smoke their provisions.

M
252
415

Beyond the Yaelima, notably among the peoples of the Bena Dibele-Kole region, the pottery used to cook manioc cakes [126] is more reminiscent of the old earthenware cooking pots of Europe. It is spheroid in shape, very symmetrical, with the neck curved out a little, rounded, and slightly arched. The upper part of the body is decorated with broad circular lines, small arcs, and little dots. These pots are a mottled brownish-black in color and are lightly glazed.

M
415
531

Here, too, the chikwangue are cooked by steam. It must be noted, however, that chikwangue does not play the same important role in the diet of the peoples of the Bena Dibele-Kole region, although it is still one of the chief elements even now.

M
252
262

The Basongo-Meno and Bankutshu also eat kifunge, a manioc bread which is prepared in the following way. The housewife heats water in a large earthenware receptacle with a rounded bottom. It is shaped like a wide, spherical calotte, with the body almost straight, but in any case having sharp edges, and the neck slightly flared but not arched. When the water begins to boil, she throws in the manioc flour a little at a time, stirring constantly with a [127] long spatula of polished wood. When the flour has absorbed practically all the water, the vessel is taken off the fire, and more manioc flour is added while

M
D
252
415

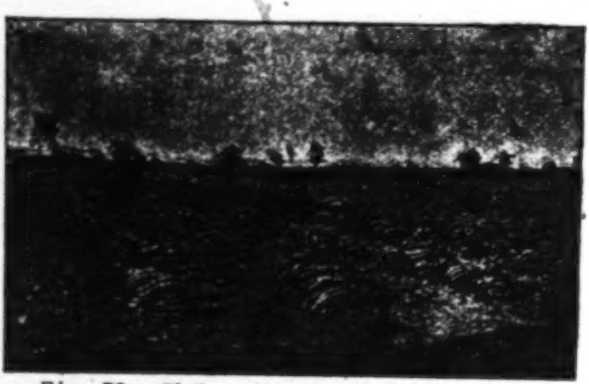


Fig. 72. Chikwangue Brought to the Post.

M
D
252

Dengese FO16
Teke FI 33

M
D
252

the mixture is stirred vigorously. This produces a sort of soft bread called kifunge by the natives. The Bankutshu and Basongo-Meno also use maize or millet flour to make kifunge. Both are ground in the large mortars used to make manioc flour and are sifted through the basketwork sieves.

M
D
[264]

Kifunge is always eaten hot. The housewife serves it on a wooden plate previously rubbed with palm oil.

We thus see that the peoples of the Bena Dibele region are differentiated from the other tribes not only by their way of making manioc flour and the shape of the utensils used, mortar, pestle, sieve, and pottery, but also by the special use made of manioc flour and the use of maize and millet flour in making kifunge. There are then, in this respect, two ethnic groups which seem to be quite different from each other. Unfortunately, it is very difficult to determine whether kifunge is truly indigenous

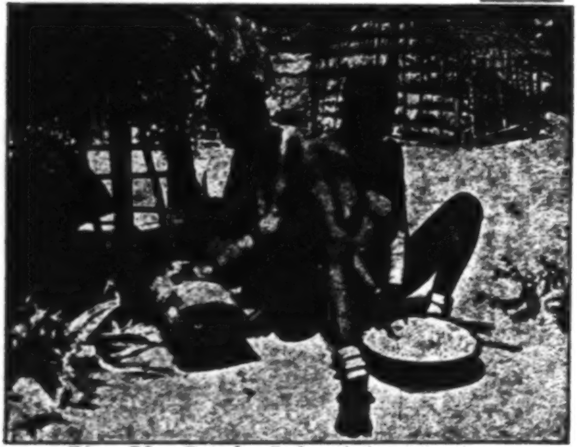


Fig. 73. Bateke Pulverizing Manioc.

T
[252
415
301
516]

to the civilization of [128] these natives or was introduced by the Basonge-Baluba peoples of the Sankuru-Lubefu. When questioned on this subject, the natives sometimes told us that they had always made kifunge, while some old men claimed that kifunge was still unknown during their childhood.

M
T
243

As we have noted, the peoples west of the Bena Dibele-Kole region cultivate maize. This crop is of secondary importance, except in the region of the Banfumungu of Kapanda and Engrei.

Teke FI 33

M
T
243
252

Maize gathered before maturity is eaten raw or roasted over a low fire. The ears which are allowed to ripen on the stalk are carefully shelled, the kernels ground in a wooden mortar with a cylindrical pestle, and the flour is winnowed or passed through a sieve.

M
T
252
412

The mortar used to make maize flour is made from a section of a tree trunk, with a rectangular opening hollowed in the outer surface and perpendicular to the axis of the trunk. These mortars are very crude, poorly worked, and quite rudimentary. Besides these, one sometimes find others which are better made, small cubes provided with a lug or a liana. Let us note, however, that among the Banfumu southeast of Tua we found a mortar of similar shape which the natives used to prepare vegetables.

M
[252
415
291
854]

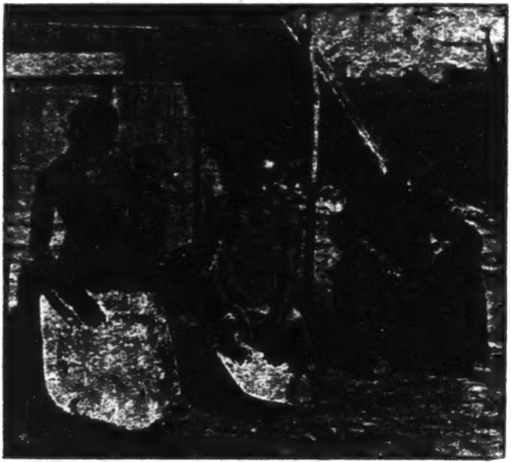


Fig. 74. Batitu Women Shelling Maize and Preparing Vegetables.

The sieves used for maize flour in this region are also a special type. The sides are made in an open weave. The general form resembles that of a large bottle with a square bottom, cylindrical body, constricted neck, and slightly flared rim.

M
T
252

The housewife mixes the maize flour with palm oil to form a somewhat thick dough. She wraps it carefully in leaves and boils it for 10 to 15 minutes. This dish, the mokwoi of the Basakata-Mosengere, is served very hot, usually seasoned a little

T M 252 with palm oil and pili-pili pepper. Whenever the opportunity arises, the native adds fish or meat to it. The dish is very highly regarded among all the peoples of the Bateke-Yaelima region, but it should be regarded as a luxury which the family can afford only on special occasions. [129]

M 252 262 The sweet manioc tuber, cooked in ashes, is a more common dish. It is served very hot with slips of manioc greens prepared as vegetables.

Sweet potatoes, which are widespread throughout the region, are peeled, boiled in water, mashed, mixed with palm oil, and served with meat or fish.

Peanuts are eaten boiled or roasted, or sometimes the women crush them raw and mix them with manioc flour or use them instead of palm oil in preparing the meals.

Although the natives eat few vegetables, except yams and sweet potatoes, their diet from time to time includes spinach, native sorrel, small tomatoes, a type of purslane, and leaves of all sorts which the women gather in the forest. The housewife pulverizes them in her small mortar with a cylindrical pestle and stews them over a low fire in small earthenware pots.

M [415] Among certain tribes, notably the Bokala and Yaelima, these small pots have an earthenware lid with a small vertical lug, while in other regions the woman covers her pot while it is on the fire with part of a calabash, a piece of bark, or the bottom of an ordinary pot.

Bananas play a major part in the native diet. From Leopoldville to Kole, we found banana trees in all the villages, both near the state posts and far into the interior of the country. Bananas are eaten raw, roasted, stewed, dried in the sun or smoked on grids. Dried bananas are reduced to flour and served as mush with other dishes.

M 262 Meat is greedily devoured by all these peoples, regardless of its origin or condition. The native must content himself with what chance brings him, the game from his hunting, and what the Mundele [Ed., White men] leave for him. The natives do not have enough practical means at their disposal to secure an abundant diet of meat. In the villages of the interior, meat is [130] seldom eaten. The prospect of a good share of meat is enough to get the native to do the hardest kind of work. In the

Teke F133
Sakata FO43

M 262 course of our journey, our bearers never complained about long marches, heavy loads, or fatigue, as long as they got their ration of one or two kilograms of meat every evening.

M 262 252 The native is passionately fond of meat, and nothing absolutely nothing, is wasted of the animals killed in hunting. The intestines are especially prized. The natives empty them very hastily and do not hesitate to eat them raw. Most often, however, they cut them into small pieces and boil them in big earthenware pots. The fat is very carefully collected and stored for subsequent use in the preparation of vegetables and sauces. The rest is served with vegetables, chikwangue, kifune, etc.

M T 252 The meat is cut into small pieces, seasoned with a little palm oil, pepper, and salt, and placed on the fire to boil. It is cooked in small pots which also serve as plates.

T 415 Among the western Bateke and Banfumungu(in the region of Tua, Kunzulu, and Kwamouth), these utensils are very similar to bowls in shape. The bottom is round, and the rim is straight, slightly flared or arched, and not very high.

Among the eastern Banfumungu (in the region of Tua and Bokala), on the other hand, these utensils have an altogether different shape, little known up to now: a wide, spherical calotte, whose rim, two or three centimeters wide, is bent inward and shows a distinctly horizontal surface.

S 415 Among the Baboma in the region of Bokala, Wombali, and Mushie, as well as among the western Wadia and Basakata, the rim of these bowls has the same characteristic inward curve, but the sides are much more symmetrical and better finished. Moreover, the shape is slightly different. The bottom is round and very flat; the body is shallow and curved slightly inward; and the rim is turned back in horizontally. [131]

M 415 The inward curve of the sides of some pottery, terminating in an inward, horizontal rim, is a characteristic that we find again, although much less pronounced, in the bowls used for the same purpose by the Mosengere, Tumba, Bobaie, Basakata, and Balesa. All of these peoples thus seem to have a certain ethnic relationship characterized by this special form of pottery rim. The general shape of the various vessels we gathered in this region, M 415 however, shows us that aside from this generally uniform character these different tribes each have their own distinctive pottery. In our opinion the latter should be regarded as a derivative from the original form, known and used by the principal ethnic branch of these various peoples. Each of them has modified the original form according to its tastes, its conceptions, and local circumstances and needs, to the point where each people developed a special and characteristic form that retained only two essential elements of the original: the more or less marked curve of the sides, and the inward, horizontal rim.

M 415 531 Among the Ipanga, Batitu, Bokala, and Yaelima, the shape of the small pieces of pottery used for preparing meat is altogether different. Here we find neither a regular curvature of the sides nor an inward, horizontal rim. On the contrary, the bottom is a spherical calotte, the body distinctly angled with a sharp edge, the upper surface decorated with incised drawings, and the rim slightly sloping and curved outward. The decoration is the same as that we noted on the pottery for chikwangue in this region.

M D 415 531 Farther east, among the Basongo-Meno and Bankutshu, the shape is again quite different. The sides, which slant obliquely inward and have no rim, meet the round bottom at a sharp angle. They usually have considerable decoration with incised drawings and even some molding in relief.

M 251 To preserve meat, the natives proceed in two different ways.

For small quantities, the meat is cut into pieces weighing from one to three kilograms, impaled on a stick, and roasted over [132] a low fire. This procedure does not give very good results. Meat smoked in this way spoils after five or six days, but this does not keep the native from eating it. "It's the meat and not the smell that I eat," he says, "for after the meal the meat is gone and the smell is still with us!"

To store large quantities, the meat is cut into pieces weighing from half a kilogram to one kilogram and then boiled over a brisk fire for a little less than an hour in rather salty, well-spiced water. The pieces are then smoked on a large grid, usually set up in the center of the village. This grid, made of large rattan stems and green branches, rests on four forked stakes 90 centimeters to 1.20 meters high. A woman keeps a slow fire burning under the

M 251 grid, which gives off a great deal of smoke. The boiled meat is lightly packed and covered with large banana leaves. It remains on this grid for two or three days. At the end of this time, it is thoroughly smoked, black as coal, dry, and tough, but it keeps almost indefinitely.

The housewife takes her supply and puts it in the storage place inside her hut, where it is safe from the rats, mice, and other marauders which infest the native huts.

Fig. 75. Communal Smoking Apparatus.

M 415 The meat is usually cooked in large earthenware vessels. [133]

Among the Bateke and Banfunumgu, these vessels are shaped like irregular spheres with the top cut off.

Among the Baboma and Basakata, on the other hand, this pottery is cylindrical in form, broad, of moderate height, and has a flat bottom. Among the Bobaie, Balesa, and Batete, the bottom is rounded, broad, and shallow, and it extends into a rather high neck in the shape of a truncated cone, decorated with very even and not very artistic impressed designs. The body has sharp edges, and the small rim has a wide flare. This form is found among the Basakata, although less frequently. It seems to be quite common in the region of the Kundu [Nkundu], northern neighbors of the Bobaie, Balesa, and Batete. M [531]

M D 415 531 The Ipanga and Yaelima use pottery vessels similar to those they use for making chikwangue, while the Basongo-Meno and

Dengese FO16

M D 415 [531]

Bankutshu use a bell-shaped form; the bottom is a spherical calotte, the body slightly curved, and the decoration consists of heavy moldings, both sunken and in relief.

These same pots are also used by all these tribes for preparing and cooking fish. M 415

The riparian peoples of the Congo-Kasai-Fimi and of the lower Lukenie, as well as the Wadia and Mosengere of the Boriempe-Lulonga, fish a great deal.

Fish is never eaten raw. The natives boil it or eat it dried or smoked. M 252 251

To preserve fish, the natives smoke it on large grids similar to those they use for smoking meat.

Certain peoples, notably the tribes of the Fimi and lake region and of the lower Lukenie, also use a special form of pottery, rare and heretofore unknown. We were able to bring back only two specimens, which are fortunately very characteristic. [134] M 415

This form is open at the base and closed at the top by a large disk pierced with holes. The sides are curved. The diameter of the bottom opening is a little smaller than that of the upper disk. It varies from 45 to 90 centimeters.

This drying pot, called kenge by the natives, is placed on three pieces of wood forming a tripod. Under the tripod, a woman maintains a slow fire of leaves, grass and green wood, which sends thick smoke inside the pot. The gutted fish are placed over the disk. They are left there for four or five days, exposed continually to the action of the fire and smoke. At the end of this time they are sufficiently smoked and dried to keep for several months. Naturally, these pots can be used [135] for preparing and preserving only small quantities of food. They form a part of the native house wife's equipment among these various tribes. She also uses them to smoke chikwangue, to dry bananas, manioc tubers, and ears of maize, and sometimes to smoke meat. The manioc tubers, bananas, ears of maize, and other vegetable M 415 251

Fig. 76. Rattan Belt. M [291]

415
251 products to be dried are not exposed to heavy smoke, but to a small fire of very dry wood producing a low, hot flame, or, if possible, to the heat given off by a glowing bed of charcoal.

When completely prepared, protected, and wrapped in leaves, the chikwangue are laid above the kenge for six to eight hours, while the housewife maintains a charcoal fire underneath. When dried and smoked in this way, the chikwangue keep a very long time.

Lacking a kenge, a woman sometimes uses a pottery vessel with a flat bottom, pierced with small holes, and vertical sides.

[481]

Fig. 77. Two Ways of Climbing Trees.

This fits on top of an old chikwangue pot, mpoko-kepinga, whose bottom has been broken.

The mpoko-kepinga is placed over the fire. The woman seals the juncture between the mpoko-kepinga and the kenge with the pierced bottom, using a paste of clay and potter's earth.

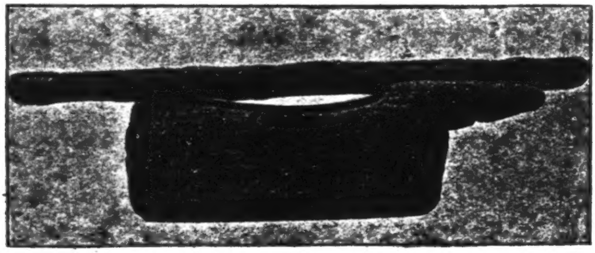
We did not find this particular kind of pottery beyond the 415
Batete area. The Ipanga-Yaelima, as well as the Basongo-Meno
and Bankutshu, do not seem to be aware of its existence and, in
any case, do not use it. [136]

I come now to the important subject of palm oil. We have 262
already noted how frequently the native housewife uses it in pre-
paring meals. This oil takes the place of the butter and fats used
in European cooking. Gathering the clusters of palm nuts and 249
making the oil are very important among all the tribes.

The remarks of Mr. Engels on this subject in his work on the Wangata [Ngata] are applicable to all the peoples we visited.

In each village one or several natives chosen from the 249
nimblest and most daring (the local daredevils) specialize in 464
gathering the clusters from the palm trees. They do this not only
for themselves, but also for others for a slight fee.

Gathering these clusters is always somewhat dangerous. The 249
native must climb to the top of palm trees which are sometimes 481
20 to 25 meters high and, once there, must work hard to disentangle and sever the cluster.



[412]

Fig. 78. Mortar and Pestle for Preparing Vegetables and Palm Oil.

The method of climbing varies according to the height of the palm trees. We noted two different procedures among all the tribes visited (see Fig. 77). [137]

If the palm tree is not high, the native climbs to the cluster by using the stubs of cut stems as steps. If the tree is very high, the native uses a rattan belt which encircles both man and tree trunk.

Nothing is more interesting than to watch a native climb up to the crown of a palm tree. He does it with truly extraordinary

249 skill and speed. Supported by his belt, with his feet propped
481 against the tree trunk, he proceeds quickly by small bounds, moving the belt constantly upward. Upon reaching the root of the cluster, he stands erect or sits on one of the leaves, and with a hatchet or knife he frees the cluster, cuts it, and lets it fall to the foot of the tree. The women collect the nuts, pull off those still attached to the cluster, clean them very carefully, and carry them to the village.

252 According to whether the housewife wants to make a small or large amount of palm oil, she proceeds in one of two ways.

In the first case, she throws a few palm nuts into an earthenware vessel half full of water and puts them on the fire to boil for a good hour. When the outer part is soft, she pours off the water and puts the nuts in a small wooden mortar in order to separate the pulp from the kernels. For this purpose, she avails herself of the mortar and wooden pestle used in preparing vegetables. When the outer part is completely separated from the nut, the woman takes it and extracts the juice by squeezing it tightly in her hands. The kernels are discarded.

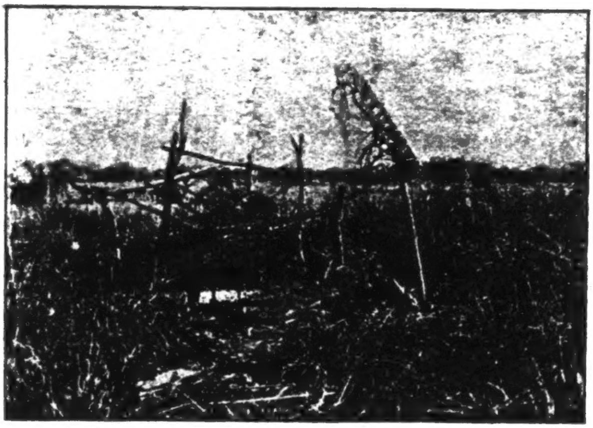


Fig. 79. Installation for Making Palm Oil.

In the second case, each village has a special installation for making palm oil. This very primitive factory usually stands slightly apart from the dwellings. Everyone has access to it, and it belongs to the entire community, but each family uses it individually.

252 It consists of a large hole in the form of a truncated cone. The diameter of the upper part varies from 60 to 70 centimeters, that of the lower part from 20 to 30 centimeters, and the depth varies from 60 to 80 centimeters. The bottom and sides are lined with pieces of raffia stems, placed [138] [Fig. 80 appears here] [139] side by side with their rounded surfaces facing the interior of the pit. The nuts, which have been slightly boiled, are poured into this funnel, which serves as a mortar. The outer part is separated from the nut with a large wooden pestle. The kernels are discarded. The pulp is taken from the hole and tightly pressed between the hands to squeeze out the oil.

Near the funnel-shaped mortar dug in the ground, there is a bench made of two or four forked stakes, graduated in height, over which the natives place large sections of tree bark. The woman throws the pulp from which she has extracted the oil on this bench, spreads it out, and lights a small fire under the wide sections of bark, which serve as drains. Under the influence of the heat, part of the oil remaining in the pulp flows out slowly and is caught in the earthenware vessel placed at the lower end of the drain. [401] Finally, whatever palm oil remains in the pulp is squeezed out by the torsion method. For this purpose, the native has set up a large stationary bar, very strong, to which he attaches one end of a pressing apparatus made of young lianas and fine rattan plaited together. The pulp, still hot, is placed in this press and wrung very tightly to extract every last drop of oil.

252 415 The natives collect and keep the palm oil in large pots covered with banana leaves, in calabashes, or, if possible, in imported bottles. Big demijohns stripped of their protective covering are in special demand for this purpose.

000 We have mentioned above the chief uses the native makes of palm oil in preparing food and the important role it plays in the diet of these primitives. Later we shall have occasion to mention palm oil again when we discuss the role it plays in native body care.

263 A word now about stimulants. Food in general, particularly meat, is always very strongly seasoned with condiments.

The most widespread stimulant is pili-pili, red pepper. This pepper, the fruit of Capsicum minimum, which is rarely more than one to one and a half centimeters long, is extremely hot. It grows

[text continues on p. 103]

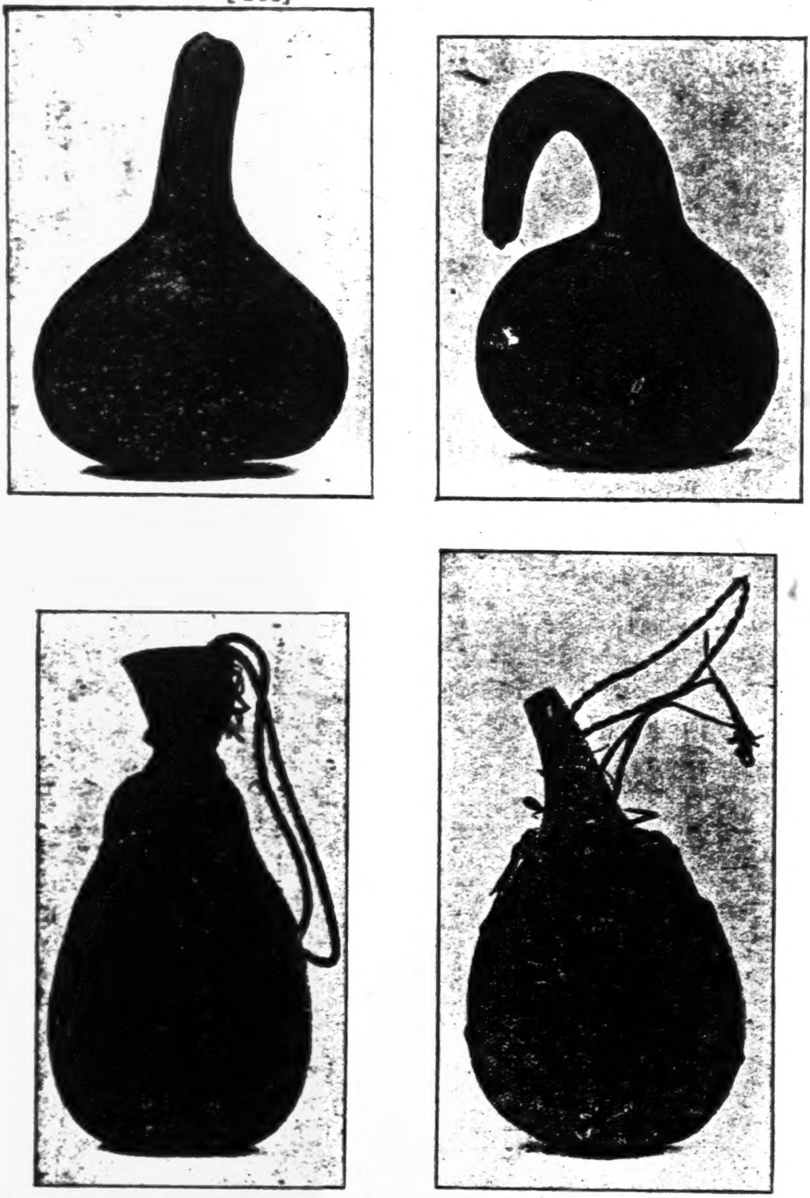


Fig. 80. Calabashes used as Receptacles for Water, Wine, Beer, and Oil.

263 wild [140] throughout the region we visited. All the tribes are acquainted with it and use it regularly.

222 462 252 263 Collecting and preparing pili-pili are tasks especially reserved to women. Upon returning from the fields, a woman spreads the fruits on a mat before her hut and lets them dry for five or six days. Sometimes she uses them fresh, mixing them with palm oil enhanced with salt. The native uses this sauce to season his dishes according to taste.

252 263 412 When the pili-pili is quite dry, the woman pulverizes it in a small wooden mortar with a cylindrical pestle or with a small piece of elephant's tusk. The shape of the mortars used for this purpose by the different peoples of the Lukenie varies a great deal. From the Bateke to the Batete, we found only very crude mortars hollowed out from the trunk of a tree. Among the Yaelima and Ipanga this utensil is more carefully worked and finished. The shape is rather like that of a small rectangular box without a lid, but provided with a lug. Among the Basongo-Meno and Bankutshu of the Bena Dibele-Kole region, we collected very crudely shaped and primitive mortars, while others were well made and carefully carved. All of them, however, have the common characteristic of an elongated vertical form, and most of them have a leg. The pestles are always quite long.

We thus again find three ethnic zones characterized by the special shape of these utensils. Of course, this fact alone could not serve as the basis of any ethnic classification, but it might have a relative value and importance in drawing general conclusions based on the whole assemblage of the ethnic characteristics of these various peoples.

263 Once reduced to a fine powder, pili-pili pepper is mixed with salt to season food after cooking. All sauces are spiced with a generous pinch of this pepper. Meat is sprinkled with it, or even stuffed with whole peppers.

When the natives are traveling, they merely pick a few pili-pili and squeeze the juice into the food while it is cooking. [141]

276 The kola nut also is very well known as a stimulant and is widely used. The kola tree is found nearly everywhere. The natives gather the fruit and chew it. Women do not indulge.

276 According to native belief, the kola nut ensures the fertility
842 of a woman if sexual relations take place the night after the man has used this stimulant.

276 The regular use of kola induces very intense nervous excitement. We noticed that the adolescents and men in their prime scarcely use it. Only the old people use it regularly. Kakua, the old native chief, chewed it from morning to night. One day I pointed this out to him, asking if he were not afraid of the dangerous effects of this overindulgence. He proudly pointed out to me the huts of his seven wives, saying, "Ask them if they don't have children!"

276 Among the stimulants we may also mention the peanut,
263 widely used by all the tribes, a type of small ground pea, and
278 certain tree roots known to the natives but the exact nature of which we unfortunately could not determine. It is well to note, moreover, that most of the natives use the stimulants as medicaments as well as condiments. They are used for intestinal pains, colic, and as purgatives.

In all the tribes the prep-
462 aration of food and meals is ex-
252 clusively the task of women. They always do it with great care [142]

252 The kitchen, if it can be called one, is always very simple. If the weather is good, cooking is done in the open in the middle of the village, in front of the hut or behind it,
[482] [313] and very often in the shade of the banana trees. If the weather is rainy or cold, the women prepares the meals inside the hut. [Ed., a passage is omitted here.]

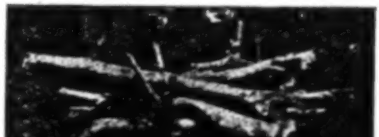


Fig. 81. Carrying Firewood.

264 The natives eat three meals a day, in the morning, toward noon, and at night after sunset.

The wife is never allowed to eat with her husband or to eat in the same group as he does.

[622] A chief always eats alone, far from the eyes of the common herd. [143]

Leftovers from the meals are ordinarily given to the women and children.

264 415 We did not find tables, spoons, or forks among any of the tribes we visited.

The food is put in small baskets of rattan or raffia splints, plaited in openwork and lined with leaves on the bottom. Sometimes the plate is made of wood or baked clay.

[252]

Fig. 82. Native Outdoor Kitchen, Ipanga-Batitu Tribe.

Among the Bateke-Banfumungu, we collected some earthenware plates which look a great deal like European soup plates, but are less symmetrical in shape and deeper. Among the Baboma-Wadia-Batete, on the other hand, the plates look more like our flat plates. Among the Ipanga-Yaelima, basketwork plates are chiefly used, while in the Bena Dibele-Kole region one finds the pottery plate again, a sort of broadly flared, 264 [415] spherical calotte, and also wooden plates. Sometimes also simple leaves are used as plates, unless the food is served in the cooking pots.

The whole meal is spread on the ground. [144]

The man squats on his mat and dips leisurely in the dishes with his hand, moving from one to another according to his taste.

[532] The meal is always eaten in silence. Even when several friends eat together, they never talk during the meal.

After the meal the natives carefully wash their hands and teeth and rinse out their mouths several times.

Beverages

271 415 Water is the only beverage they drink at mealtime, and they use it quite rarely. If they do not have a wooden or earthenware cup, they use part of a calabash or simply a leaf rolled into a little cone.

312 462 857 482 Water usually comes from a spring near the village. The natives use river water only when it is quite clear. The women and children have the task of fetching water, a chore which is often quite hard. I visited many villages located along or near the river, whose source of drinking water was 20 to 30 minutes away.

At certain hours of the day and more especially in the morning as the sun first comes up, the women and children set out, a calabash or water jug balanced on their heads, to fetch the supply for the day.

Fig. 83. Water Carrier.

271 415 Water is kept in large calabashes or earthenware jugs, sheltered from the sun in a corner of the hut.

271 415 The shape of these water jugs varies considerably according to the region, and some of them even seem to us to be characteristic of certain ethnic groups. [145]

Among the western Bateke and Banfumungu, the spherical shape with straight neck predominates.

Among the Maboma of Bokala-Wombali and the eastern Banfumungu, the shape is distinctly spherical, with a very small, funnel-like neck that is usually no more than one or two centimeters high. This form is entirely new. Fortunately, we were able to collect several specimens. The Bateke of the Stanley Pool region use a water jug that resembles the carafes imported from Europe. This shape is particularly common in the Leopoldville-Kinshasa region.

From Mushie to the region of the Basakata-Balesa, including the Wadia and Tumba, the body of the water jug consists of two parts joined at a sharp or slightly rounded edge. The bottom part is shaped like a spherical calotte; the upper part has the shape of a truncated cone. The decoration is very symmetrical. Lightly [53] marked parallel circles cover the conical part of the body and sometimes the neck. The latter is very long, usually wider at its base than at the top and slightly swollen in the middle. This interesting shape is also found, though more rarely, among the Mosengere. Among this tribe we encountered another form, no less interesting and very little known up to the present time. The chief characteristics of this form are the flat bottom, a cylindrical, more or less symmetrical body, rounded edges, and a neck in the shape of a wide funnel.

Among the Bobaie of the northeast, the Balesa-Batete, the Ipanga-Batitu, and the Bokala-Yaelima, the water jug has a spherical body and a straight neck. This same shape is also found among the Bankutu [Wankutshu] and Basongo-Meno of the Bena Dibele-Kole region.

Let us note, however, that in the region of the Ipanga-Yaelima, water jugs are relatively rare; the natives commonly use large calabashes, very often provided with a handle and a leg of rattan or bamboo.

271 515 Other than with meals, the natives drink water only to slake their thirst. Each time the porters come to a river, they make it a point to bathe in it and to refresh themselves. [146]

006 point to bathe in it and to refresh themselves. [146]

273 In addition to water which is the customary drink of all the tribes, we found the following beverages according to region: palm wine, malafu; sugarcane beer, masanga; and pombe, maize beer.

[415
284]

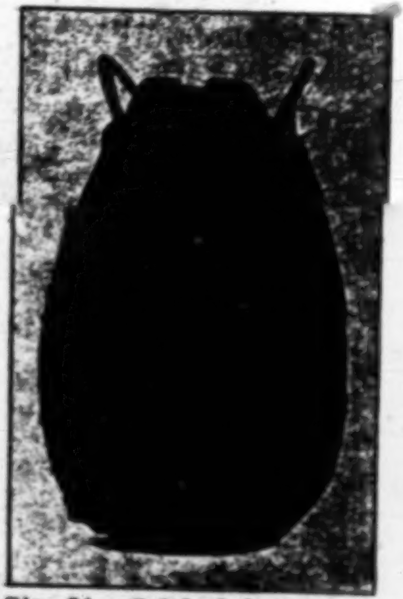


Fig. 84. Calabash for Palm Oil, also for Water.

Palm wine, the native malafu, although liked, is usually not very much in demand, especially when the native can replace it with masanga, sugar-cane beer. We found it among all the peoples, however, although actually only the Ipanga-Yaelima and the Basongo Meno-Bankutu drink it regularly.

[439] In the other regions palm wine is made particularly in the villages near government posts or commercial establishments for the benefit of the Whites. These villages usually have a professional vintager.

The vintage comes from tapping the trees. The mese palm, raffia, and the oil palm are chiefly used.

273
481 The native has three methods of climbing the trees for the vintage. The first is the one we described for gathering clusters

of the palm nuts; the second one consists of leaning a pole-ladder 273 against the palm or fastening rungs to the trunk itself; the third 481 is to dig holes in the trunk to serve as steps. The native climbs to the crown and cuts a palm leaf just below the terminal bud. He digs a rather deep opening in the wound and plants a palm leaflet in it to serve as a channeling trough. At the other end of this trough, the native fastens a calabash. The palm sap fills the hole and flows slowly [147] down the trough into the calabash. The native comes to collect it early in the morning.

When fresh, this wine seemed delicious to me; fermented, 273 I found it undrinkable!

The natives, on the other hand, went only after it has fermented for three or four days.

Another method, simpler but less profitable, is to cut down the palm tree, lop off the crown, and gather the sap that flows out. Used in this way, a palm tree may yield, at most, 10 to 15 liters of wine and is permanently destroyed. The wine, moreover, is of a decidedly inferior quality. A native would never dare offer it to the head of a post.

Fig. 85. Masanga Brewery, Basakata.

Sugar-cane beer, the native masanga, is the drink most in demand.

In certain regions, notably among the Basakata-Balesa, we found one or two large establishments for making beer in each village. These breweries are located a little outside the village. The equipment is very rudimentary. It consists of a large, cleared space with the ground well beaten, a straw roof sheltering

273 a sort of large basin resembling a canoe, two or four beating paddles, a strong stationary bar, a pressing apparatus made of lianas, a storage vat, and calabashes.

244 Sugar cane is grown communally on a rather large scale. [148] The natives cut it shortly before it is fully ripe. Men, women, and children participate in this work. The whole harvest is carried to the brewery shed. The sugar cane, cut in pieces, is thrown into the mash tub, and two or sometimes four men crush it as much as possible with large beetles, reducing it to a sort of whitish pulp. When this pulp is sufficiently thin, the natives put it in the press made of lianas, which is attached so as to hang under the bar and over the vat. To keep the press from coiling up as a result of the twisting, they insert a stick in it perpendicular to the bar. Two men vigorously twist the press, squeezing out every last drop of the sweet juice. The liquid is caught in the vat and then poured into large calabashes and carried to the village. Masanga is truly pleasant, refreshing, and delicious when it is fresh. It has no intoxicating effect. The natives, however, do not drink it until it has fermented. They add to it the bark of a small plains shrub, put the waste from the sugar cane around the calabashes, and expose them to the sun for one or two days to induce very active fermentation.

Sugar-cane beer is always imbibed communally.

All the important ceremonies are accompanied by heavy drinking. Marriage, birth, death, burial, the return from important hunts, the appearance of the new moon, a visit from a neighboring chief, and even our arrival in certain villages are all reasons for organizing big native celebrations where the emptying of great numbers of calabashes of masanga is the order of the day. The natives gather in the shade of the big trees in the village or under the public shelter. The calabashes of masanga are set in the center or poured into big pots. Everyone drinks as much as he wants, as long as there is any left and as long as he can. Meanwhile, the music is in full swing, and there is singing and dancing. Hemp is very often smoked, and the drinking always continues up to the point of brutish drunkenness. It is hard to realize what enormous quantities of this heady beverage some natives can imbibe. Pokei, the Banfumungu chief at Engrei,

Teke F133
Dungese FO16

M
273 ordinarily does not stop until his tenth liter, and he is not the biggest drinker. Very often [149] the celebrations degenerate
[579] into bloody brawls. The drunken native flies into a rage over trifles, quarrels, and does not hesitate to use his weapons.

T
273
562 Among certain tribes, notably the Banfumungu, women under no circumstances may be present at important festivities or participate in large-scale drinking. Pokei assures us that they are excluded because of their vindictive temperament. "We men," he said, "sometimes fight during these celebrations, but the next day haven't we forgotten our quarrels? The women would also fight. Do they know how to hold their tongues even when they haven't drunk masanga? The next day they would go on quarrelling. The husbands would step in. A village quarrel would follow every celebration! No, the women may not drink masanga."

It would be a mistake, however, to believe that the women strictly observe this prohibition. Oh no! More than one has her little drop of masanga inside her hut, and on occasion intentionally pours herself a little too much. Masanga is not taboo for them!

M
273
[415] Sugar-cane beer is served in small earthenware cups, pieces of a calabash, or wooden cups.

East of Balesa-Batete territory, masanga seems to be unknown, or at least we did not find any, either among the Ipanga-Batitu or among the Bokala-Yaelima.

M
D
273
415 Among the Basongo-Meno and Bankutu of the Bena Dibele-Kole region, the natives chiefly consume palm wine.

They also make very inferior beer from maize or millet.

To make this beer, the native crushes the maize or millet, steeps it in spring water, and lets it ferment in earthenware jars.

M
D
415
531 These jars are shaped more or less like the water jug with the spherical body, but have a very broad and higher neck. They are usually quite large. The cups used for palm wine and beer by the Basongo-Meno and Bankutu are always carved out of wood. They are found in all shapes, from a simple, undecorated small keg to a splendidly fashioned human figurine. In certain villages, notably at Tipolo and Bakoba, we found cups made of buffalo horn, decorated [150] with carved designs. Cups shaped like horns are sometimes carved out of wood. These are usually larger and more carefully decorated.

Dengase FO16
Sakata FO43

M
D
415

The fact that these wooden cups are found in the Bena Dibele-Kole region is not without interest. Until the present time they had been reported only among the peoples in the region between the Kasai and the Sankuru, and certain authors even regarded them as characteristic of the Bakuba people. We shall say more on this subject later.

M
266

If cannibalism ever existed, it has disappeared. When questioned about this, the natives as a rule vigorously deny any connection with this barbarous custom, but they do not hesitate to accuse their neighbors of the worst misdeeds. In our opinion, the peoples of the Bena Dibele-Kole region were once anthropophagous and practiced cannibalism until quite recently. It seems probable to us that on a favorable occasion they would not resist temptation even today.

M
S
261

Geophagy is better known. Children eat earth among all these peoples. Among the Basakata, Lesa, Mosengere, and Wadia, all the natives and especially the women are earth-eaters. Potter's earth and the clay from the nests of certain termites are very highly prized.

The natives seem to eat earth as a delicacy and perhaps also as a medicament. To call it food would be an exaggeration, for the amount eaten is very small. [Ed., a passage is omitted from the last paragraph, page 150, to the end of the section, page 151.]

Fig. 86. Bobaie Children. One of them shows signs of geophagy.

[151] Hemp and Tobacco

M
276

The consequences of using hemp are more disastrous.

This sad practice, which seems to have been quite widespread among certain peoples, is fortunately on the wane, thanks to the vigorous intervention of the government.

Teke FI33

M 276 In spite of a most careful search, we found only a few rare proofs of the existence of this baneful custom. [152] [Fig. 87 appears here.] [153]

T 276 Among the Banfumungu of Mpozali, however, we found samples of hemp and calabash pipes, well hidden under the bed.

Asked about the use of these pipes, Lekana, the chief of the Banfumungu of the region, first gave us an evasive answer. I asked him abruptly if he did not know what use was made of the bundle of hemp I found in the same hut. He said simply, "The White man knows everything! Why ask me what use is made of these pipes?"

T 276 178 The few pipes for smoking hemp that we collected in the village of Mpozali are decorated with feathers, beads, and small bags made of raffia fibers or rags of imported cloth, containing the most diverse substances, white clay, cowry shells, ngula, etc. All of these various things taken together make up the essential part of most of the Banfumungu nkisi or ndoki objects. Their presence alone led me to attach a significance to these pipes that I had not previously suspected.

When questioned about this, the natives of Mpozali and particularly their chief, Lekana, were very definite: "Mbula Matari [Ed., European administration] has forbidden the use of hemp, but is it not nkisi?"

"Why can't we use it?"

T [757] When I explained to them the evil consequences of its use, Lekana asked me, "When we smoke hemp, do we still feel pain? Are not our sick people able to sleep after smoking hemp? Is it evil to make people forget pain and suffering, to give sleep to the sick? Is not hemp nkisi for the sick?"

I insisted, explained, argued, all in vain. Hemp and the pipes for smoking it were and would remain nkisi.

It is not only for the pure love of it, then, that the Banfumungu smoke hemp and that they do it clandestinely, since they cannot do it openly. It is not only the need to indulge a deep-rooted habit that impels them to disobey the severe laws which prohibit the practice.

276
778

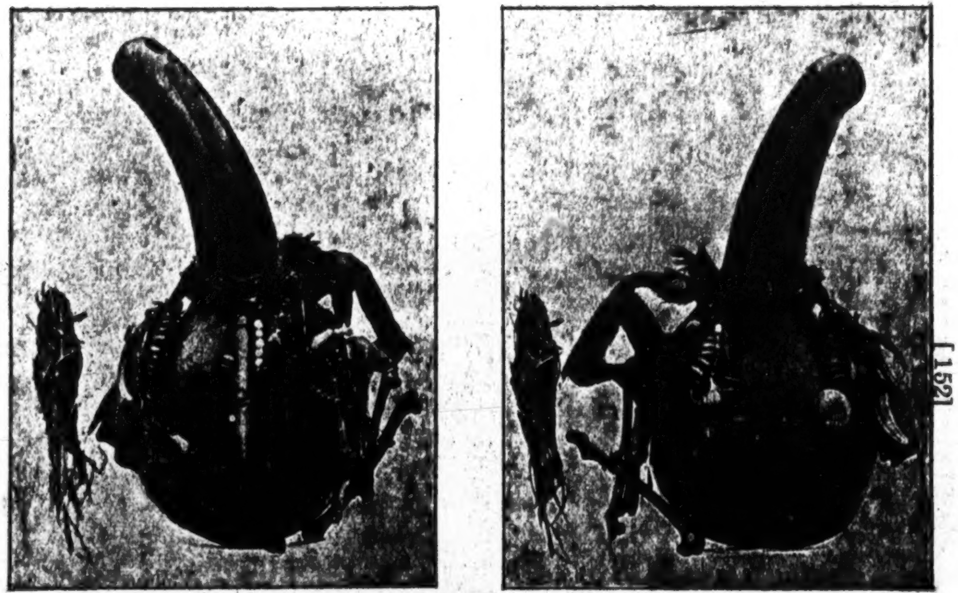


Fig. 87. Pipe for Smoking Hemp, Adorned with Nkisi.
Left: rear view. Right: front view.

Take FI 33

T
276 Belief in the magic force, the occult but beneficial power, of this narcotic keeps them from putting aside the hemp pipe. As long [154] as this belief endures, the Banfumungu will keep this pipe and will not give up the custom. If we could get them to understand that far from being nkisi, hemp is a ndoki and the chief cause of many sufferings, pains, and diseases, the fight against the use of hemp would be over throughout the Banfumungu region.

I would not dare to make the same statement about the tribes of other regions.

M
276 Among the Wadia of Lubamiti, the Bobaie of Lebi, and elsewhere, I collected several calabash pipes, without being able to determine, however, whether or not the natives used them for smoking hemp. None of them was decorated in any way to suggest that the natives attached any magical or religious significance to it. Incidentally, the natives regularly used these pipes to smoke tobacco.

The use of hemp, however, is general from Leopoldville to the Bena Dibele-Kole region, but the custom did not seem to us to be as widespread in the region of Lake Leopold II-Lukenie as it is south of the Kasai-Sankuru.

The shape of the calabash pipe depends mainly on the shape of the calabash itself. This varies a great deal. We believe, however, that we can divide these pipes into two categories: one including the pipes with a simple spheroidal body and a long tube; the other category includes the pipes with a double spheroidal body, a constriction in the middle, and no tube.

This latter shape is more often found in the region between the Congo, the Kasai, and the Kwango.

We cannot, however, regard it as a special ethnic characteristic of this region, because this form of calabash pipe is also found among other tribes, from whom we obtained, as we did from the Banfumungu, pipes with the simple, spheroidal body and long tube which were used to smoke hemp.

The bowl of the calabash pipe is made from a tube of wood or bamboo, or a piece of stem from a banana leaf. The native cuts a small circular opening in the lower body of the calabash and sticks the tubular bowl into it.

The bottom end of the tube is always carved in the shape of a bevel or fork. [155] [Fig. 88 appears here.] [156]

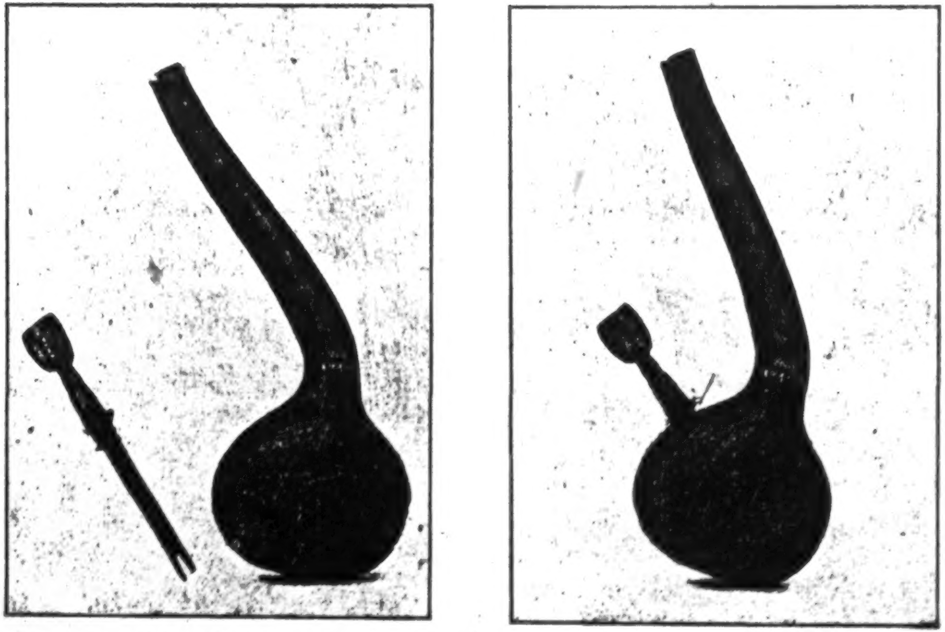


Fig. 88. Pipe for Smoking Hemp. Left: bowl and tube detached. Right: bowl and tube in place.

The hole for the mouth is cut at the top of the upper part of the calabash.

Usually very small, the hole is frequently overlaid with a thin wooden or ivory disk with a small hole in it, which is glued on with resin. We found a specimen with this special characteristic among the Tumba in the native village near Inongo.

Before using his calabash pipe, the native takes out the bowl, fills the calabash with water up to a third of the upper part and puts the bowl back in the opening. The bottom end of the tube is thus immersed in water, and the pipe is a sort of hookah.

The hemp smoke is drawn in by creating a vacuum inside the calabash. The smoke passes through the water, leaving all impurities suspended in it.

A calabash pipe found in the hut of Matari, chief of the Banfumu in the village of Kapanda near Kwamouth, has the special characteristic of a double bowl.

To smoke hemp, the native uses a simple bamboo tube stuck in the body of the calabash. To smoke tobacco, he fastens a special earthenware bowl with a considerably larger capacity on top of the tube.

The reason for using these different types of bowls follows from the way hemp and tobacco are smoked.

Hemp is smoked in small quantities at a time, and the pipe used by the Banfumungu for this purpose is his private property.

The native smokes hemp only when he feels safe from prying eyes, hidden in the bush or inside his hut with the door closed.

Tobacco, on the other hand, is smoked in the open during large gatherings, and the well-stuffed pipe passes from mouth to mouth.

As soon as the chief has drawn one or two hearty puffs, he passes the pipe to his neighbor. On such an occasion the tubular bowl, which is large enough for the small quantity of hemp smoked secretly by the native, cannot hold enough tobacco to give each member of the circle a good puff. Matari, therefore, takes care [157] to attach a bigger bowl so that the custom may be observed.

As we noted above, the calabash pipe with single spheroidal body and long tube is found chiefly in the Lake Leopold II and Lukenie region.

Of the seven specimens of this type that we collected, only one came from the Banfumungu, while the others belonged to various tribes of the region cited above.

The bowl is usually made of a section of bamboo or the tip from the stem of a banana leaf. All these pipes are of the hookah type.

The one we obtained from the Yaelima has a bowl cut from the kernel of a palm nut. This bowl is glued with a paste of [314] bulungu resin to a bamboo tube whose lower end is cut in the shape of a fork and submerged in the water.

The natives prefer to use this type of pipe for smoking hemp, although we noted more than once that they also use it to smoke tobacco.

The custom of smoking tobacco with a communal pipe does not seem to be practiced much by the peoples of the Fimi-Lukenie. As a rule, each native has a pipe of his own.

Among the tribes of Lake Leopold II, as well as among the Basakata, Bobaie, and Batitu, the tobacco pipe is usually made simply from the rib of a banana leaf. The native often attaches a small earthenware bowl to the lower end of it. This bowl is always very crude, and it is interesting because of its irregular shape which is long, thin, and slightly crooked. The native unquestionably got the idea for this from the shape of the pipe bowls made from the rib of a banana leaf. The latter did not stand up well under use; the bowl was burned as the tobacco was smoked. At first, the native replaced it by another, cut from a harder and tougher piece of wood, but he soon started making the bowls out of baked clay, while retaining the original shape. [158]

Pipes from this region with wooden bowls are very rare. We possess only one, which comes from the Batitu village of Longinpila.

Beyond the Batitu in the Bumbuli region, among the Bokala and Yaelima, the pipe consists of a long wooden tube, usually slightly curved and provided with a small earthenware bowl at one end and a monkey's femur at the other as a mouthpiece.

Sometimes the earthenware bowl is replaced by one of wood, [531] most often decorated with carved designs and often representing a human head. The latter type is very common in the region of Bena Dibele and Kole. Certain specimens are worked with great artistry.

Teke F133

M 276 Aside from this characteristic form, we found another which is no less interesting. The bowl and tube are always made from the hollowed branch of a special species of tree. The shape is slightly curved, and the top end slightly flared to form the bowl. At the other end of the tube, the native attaches a small spheroidal calabash with two holes, one of which serves as the mouthpiece. This calabash is lightly stuffed with raffia fibers and dry grass to filter the tobacco smoke.

M 276 531 Other than this primitive form, we collected a few pipes belonging to the same category, but with the calabash mouthpiece replaced by a wooden one, sometimes decorated with carved linear designs and with small copper strips inlaid in the wood.

-M 276 171 We found, then, two very characteristic pipe shapes in the Yaelima-Bankutsu region which seem to indicate a certain ethnic relationship among these different peoples. We do not know if these same shapes are found among the peoples of the Dekese region, but it seems quite probable to us. We found this same type along the north bank of the Sankuru between Lodi and Isaka, so the ethnic zone characterized by these two special forms of the native pipe, at least in the region south of Dekese, includes the whole area from Bumbuli to Bena Dibele-Kole. These types are also found outside this territory, notably to the north among the Bakuba and Bashilele. It must be noted, however, [159] that the pipe with a femur for the mouthpiece is extremely rare in the north, while that with a calabash mouthpiece is very seldom seen in the south. This seems to indicate that we have here a zone of contact where we once more find evidence of ethnic relationships between the peoples of this region and the tribes to the north and south. It may be inferred from this that the Bakuba and Bashilele tribes of the Kasai-Sankuru region are connected with the peoples between the Sankuru and the Lukenie and that they even have ethnic affinities with the peoples whose territory extends much farther north.

T 276 171 In the region of the Banfumu and Bateke, we find two types of tobacco pipes, one with a large bowl for communal smoking, the other smaller, with an earthenware bowl and a wooden tube and mouthpiece, used individually by both the women and the men. Along with these pipes, we also found several specimens

Teke F133

T 276 171

with the bowl and tube made of iron. These pipes are usually very long and cruder than the small clay pipes with wooden tubes. Moreover, it is probable that the latter were copied from imported models. We found them chiefly in villages near the large centers and the government posts. Their shape is strikingly similar to that of imported pipes.

M T 276 171

We found this same type among the Bayanzi of the right bank of the Kasai and north of Kwamouth. These natives are thus connected with the Bateke-Banfumungu group. Thus a new ethnic zone appears, and the territory we visited may be subdivided in this respect into three ethnic regions.

The first one includes all the territory occupied by the Bateke-Banfumungu, the Bayanzi, and part of the Baboma, and it is characterized:

1) by the use of a calabash pipe, a nkisi fetish, for smoking hemp;

2) by the use of pipes with large clay bowls, for smoking tobacco communally, and the small tobacco pipe, the property of the individual, used by both men and women. [160]

The second one extends from the mouth of the Fimi to the confines of Batitu territory.

The hemp pipe is not nkisi. The tobacco pipe, very primitive, is made from the rib of a banana leaf and very often has a wooden or clay bowl. The woman smokes neither tobacco nor hemp, and the custom of smoking the pipe communally is not much in favor.

The third zone is the one where we found the wooden tobacco pipe with a calabash mouthpiece or a neck of monkey bone. It includes the whole Yaelima-Bankutshu region, taking in the Bashilele and Bakuba and, very probably, the Dengese region.

M 276

As a rule, the natives like to smoke tobacco very much. They prefer doing it when the weather is cold, maintaining that it heightens the body heat.

M 549

Tobacco is not cultivated on a large scale. The crop is always strictly limited to the needs of the person who plants it. When the native wants to smoke tobacco, he plucks a leaf from the plant, dries it at the hearth, crushes it, and reduces it to powder. A pinch of this crudely ground tobacco is placed in the

Ntomba

receptacle forming the pipe's bowl, and it is covered with a glowing piece of charcoal. The native strongly draws in the smoke until he has his mouth full, holds it for a few moments, and then blows it out by opening his mouth wide and turning his head slightly to one side. He frequently inhales part of the smoke, which always provokes a violent cough, brings tears to the eyes, and sometimes entails pronounced discomfort. [161]

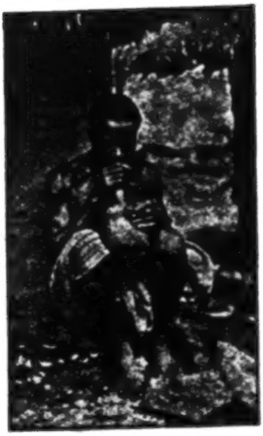
If the natives are together in a group, they pass the pipe from one to another after taking a good puff. Those waiting for the pipe often show signs of impatience, and anyone who ventures to smoke more than his share risks a real quarrel.

Women are never admitted to the circle of smokers, nor do they gather to smoke among themselves, but always do it in private. [Ed., the remainder of the chapter, through page 162, is not translated.]

516

Fig. 89. Monsengere Smoking Tobacco.

SAKATA FO43



276
516

Fig. 90. Wadia Smoking Hemp.

[163] Chapter 5

Care of the Body

Hygiene. -- Soap making. -- Ngula and mpembe. -- Artificial deformations. -- Depilation. -- Filing the teeth. -- Hairdos. -- Ornaments and objects suspended from the body. -- Tattooing by incision. -- Circumcision [Ed., the author does not discuss circumcision in this volume].

515 356 A person who has only limited contact with the natives tends to depict them as very careless in their grooming, ignorant of the principles of hygiene and cleanliness, and, we may say, even as foul and filthy. If, however, one has an opportunity for closer contact with these primitives, he quickly realizes the inaccuracy of these judgments which are based on hasty and superficial observation. In closely studying the native's customs, in watching him in his daily, ordinary life, one notices many small things which show us [164] that the native, apparently heedless of all hygienic measures and inattentive to cleanliness, does take into account rudimentary principles of hygiene and tries to apply them in many small ways.

356 At first glance the native hut looks like a miserable hovel. Its often dilapidated appearance, narrow and low entrance, lack of windows or ventilating shaft, the general disorder reigning in the area which is used as shelter, kitchen, etc., all are reasons for the unpleasant impression acquired from a rapid investigation. The native, however, puts a great deal of care into the construction of his dwelling. The woman works hard at cleaning the inside of her hut regularly. If, pushing our investigation further, we proceed to the area reserved for the husband and wife and closely study the organization and arrangement of what serves as the bedroom, we see that a cleanliness reigns here that stands in conspicuous contrast to the unpleasant first impression. The

356 walls are lined with mats, and the crude bed is raised off the ground to avoid unpleasant and unhealthy contact with the ground. A mat is spread over the native's bed, [165] and the pillow which is customarily used permits him to lie in a restful position.

515 The natives take a bath almost every day. They usually go to the river during the hottest hours of the day, but sometimes they do so early in the morning or in the evening. The child participates in this from an early age. Aside from these regular baths, the native often washes his whole body with warm water. [302] He then smears himself with a light film of palm oil to ensure the suppleness of the skin and to protect it from the sun's rays.

264 575 Before and after each meal the native makes a point of washing out his mouth. After the meal he brushes his teeth with a small brush made of rattan or soft wood, the fibers acting as bristles.

Fig. 91. A Scene from Native Life among the Riparian People of the Lower Lukenie.

262 264 Meals are prepared with a genuine concern for cleanliness. All the food is washed, cleaned, and boiled before being eaten. Kitchen utensils are cleaned and carefully put away. Despite the primitive conditions for preparing manioc flour, the product is as pure as if it had been prepared by an improved method

252 with modern machinery. Not content with the state of the
264 utensils in which she serves the meals, the woman is careful to line them at mealtime with fresh and very clean leaves.

515 The natives keep the nails of their hands and feet cut short.

The care of the feet is explained as a hygienic measure and by the necessity of taking precautions to avoid the vermin which like to get into these places (ticks). The care of the hands can be explained only by the concern for cleanliness shown in native eating habits.

Imported soap is not yet commonly used, although we found it in a number of native huts.

388 Many native women know how to make soap. The process is very simple. Dried banana skins, trunks of papaw trees, bark, the fruits of various vegetables, and waste from palm nuts are gathered together and burned. The ashes are carefully collected and mixed with some water for boiling them. At the first ebullition, the woman removes the ashes and impurities that [166] rise to the surface. Boiling is then continued until the evaporation is almost complete. When only a thick and sirupy grayish-black deposit is left, the woman takes it off the fire, washes it, and kneads it in cold water until it takes on a clearer color. She then adds palm oil, mixes it in with great care, and puts the lot back on the fire. The paste is stirred all through the boiling, which is continued until the woman obtains a mixture whose consistency is slightly firmer than that of our soft soaps. [Ed., a passage is omitted from mid-page 166 to mid-page 167.]

Native soap is used only in the care of the body.

[302]
303 [167] The native does not merely smear his body with palm oil. The men and especially the women often powder themselves with takula dust. The women prepare a cosmetic with this and love to cover their whole body with it in a spirit of coquetry. This practice is so widespread among the peoples of Lake Leopold II that the manufacture of ngula has become a veritable local industry in certain areas. This is especially true of the Mosengere. In a village near the Bongo post, we counted 35 installations for making ngula powder. The simplest set of materials includes two blocks of takula or redwood, a small receptacle containing water, a handful of sand, and a small hand or painting brush. One of the

303 blocks is placed on the ground. The woman sits during the work. The second block is placed flat on the top surface of the first, which is moistened and sprinkled with sand. The woman holds the top block in both hands and rubs it back and forth with a rotary motion, taking care to keep the two grinding surfaces wet. The rubbing and the action of the grains of sand as fine graters produce a fine, red, almost impalpable powder mixed with water. The skill in this process consists of proceeding in such a way that the gritty sand is mixed as little as possible with the wood dust. The skill of some persons is so [168] great that one can find hardly any traces of sand in their *ngula* (1).

[113] 1. On this subject see the monograph on *ngula* and its manufacture in the Belgian Congo by Dr. J. Maes in the periodical, *Congo*, 1920 volume.

In the region of the Mosengere, the apparatus for making *ngula* is usually more elaborate. A thick piece of tree bark is used as a basin. Four or six rather strong sticks are fastened to this basin, and to these the native attaches one of the *takula* blocks. A special device permits this apparatus to be fastened in place. Some natives even have an improved apparatus set up under a crude shelter in front of their hut, which permits them to make *ngula* while standing up. Four heavy stakes driven perpendicularly into the ground support a large basin of tree bark 15 centimeters above the ground. [169] One meter from the ground, horizontal crossbars are attached to the forked ends of the stakes, and one of the blocks of *takula* is fastened to these crossbars. An earthenware receptacle, held in the three forks of a stake driven into the ground beside the apparatus, contains a mixture of water and a small portion of oil. A brush made of a piece of soft wood is immersed in the mixture and permits the craftsman to wet the *takula* block at will. A small piece of a calabash holds the sand which is rubbed on the wood to grate it to dust. Despite all the skill of the worker, this sand gets mixed into the dust and must be replaced from time to time. The person making

Pygmies FO4

M 303 the ngula stands before the apparatus. The mixture of water, ngula dust, and a few grains of sand falls into the storage basin as the work progresses. When the stock is large enough, the native plaits small baskets having the shape of a truncated cone and an average capacity of one cubic decimeter. The ngula paste is packed into these baskets, and the lot is then hung under the shelter out of the sun. At the end of a few days the paste is dry. The molded cone of ngula is taken from the mold, wrapped in banana leaves, and carefully tied with rattan thongs, bamboo splints, or raffia fibers.

P 142 301 302

Fig. 92. A Batua Chief Inongo, with a Rope Headdress.

M 438 The family supply is usually left in the storage basins of the devices for making ngula; all the molded cakes are sold at outside markets.

M 303 285 The baskets used as ngula molds are all plaited in the same way. Four rattan thongs are laid in a row across four others, without being interlaced or plaited at the points where they cross. This forms the bottom of the basket. The thongs are lifted up at the four

Dengese FO16

M 303 285 sides of this square and held in place by a binding of twisted raffia fibers. The sides are then plaited by the simplest method, that is, with the horizontal band weaving in and out of the vertical thongs. As all of these molds always have approximately the same height and diameter, the *ngula* cones are both similar in M 303 shape and quite constant in weight. The natives use them a great 436 deal as trade goods. In some regions the *ngula* cone has become a veritable currency, with a standard value from one tribe to M 439 another. [170] A market is organized regularly when steamers call at Mushie, and there the people of the interior exchange the products of their industries for the imported objects brought by the Blacks who work for the Whites. *Ngula* cones are among the principal items of trade and bring a very high price. In the Oshwe region, the old chief Kua Kua was a great *ngula* trader. He came by regularly with four or five of his wives, bringing various products from the region between the Kasai and the Lukenie to exchange for the *ngula* made in the Lokoro region.

D 303 Throughout the central Congo regions, the *ngula* used for trade has the shape of an elongated truncated cone. Among the Basongo-Meno and farther east, on the other hand, *ngula* most often is shaped in a ball. The native of these regions often uses it to decorate his pottery and wooden objects and to dye the fibers of cloth used for decoration. He keeps it in cosmetic boxes carved from *takula* wood and usually decorated with very artistic designs. He also uses it to color his hair. [Ed., a passage from the middle of page 170 to the last paragraph, page 171, is omitted.]

M 302 789 [171] Aside from *ngula*, the native sometimes smears his body with a type of white clay quite frequently found in the river beds. [172] The native calls it *mpembe*. Its use is far from being as widespread as that of *ngula*, and we believe that the native associates it with magic power rather than ornamentation. *Mpembe* is used chiefly by the peoples of the Congo-Kasai, Lake Leopold II, and Lukenie regions, up to the region of the Batitu.

M 766 We never saw a native smear his whole body with it. The few women in mourning that we saw were covered with a grayish-yellow mud and not with *mpembe*. We believe, moreover, that the use of *mpembe* is reserved to the chief, his wives, and perhaps

Take F133

M
302
789
dignitaries and their families, but it was impossible for us to prove the accuracy of our hypothesis. When questioned about this, the natives always confined themselves to uncertain and evasive replies. The native chief rarely appears at a large gathering without having his face and sometimes his arms and chest covered with lines drawn with mpembe. At all official receptions, the chief, a few dignitaries, and sometimes some of the chiefs' wives had a more or less symmetrical rectangle drawn with mpembe around the eyes.

M
304
342
We observed the following artificial deformations in the course of our journey:

1) depilation;
2) filing of the teeth;
3) tattooing by incision;
4) circumcision.

M
302
Depilation is practiced by all the peoples of the regions visited. The native plucks out every last hair on his body. Where the hair cannot be plucked, it is shaved with great care. For the parts of the body that are hard to reach, men and women help one another. Eyebrows and eyelashes are both plucked, while beards and mustaches, on the other hand, are cared for with great pride. It is very unusual to see a full beard. We ran across only one such case. The happy possessor of this beautiful [173] beard was as proud of it as he could be, and Natali, chief of the Banfumu of Kwamouth, was heartbroken to have only a few hairs on his chin while one of his dignitaries was endowed with such a fine beard.

T
302
Among the Bateke-Banfumu peoples, up to the Ipanga, the natives frequently shave the base of their scalp all around the head. Their headdress looks like a very symmetrical calotte.

M
302
Among the Yaelima we encountered men whose heads were completely shaved except for one strip just above the nape of the neck. A similar custom must have prevailed among the Bateke and Banfumu, but the unshaved part was broader.

Among the Yaelima and up to the region of the Bankutshu north of Bena Dibele, the natives shave their hair in such a way

M
302 as to broaden the forehead. The brow is sharply delineated at right angles and framed by two corners projecting over the temples.

M
302
557 Let us note that the custom of shaving part of the scalp is hardly a general one. The types of headdress we have just described are seen regularly, but by no means are worn by all the natives. It even seemed to us that they tend to be the prerogative of the chiefs, dignitaries, and their families, but we dare not assert that they constitute a right, a strict prerogative. [174]

S
[302
301
142]

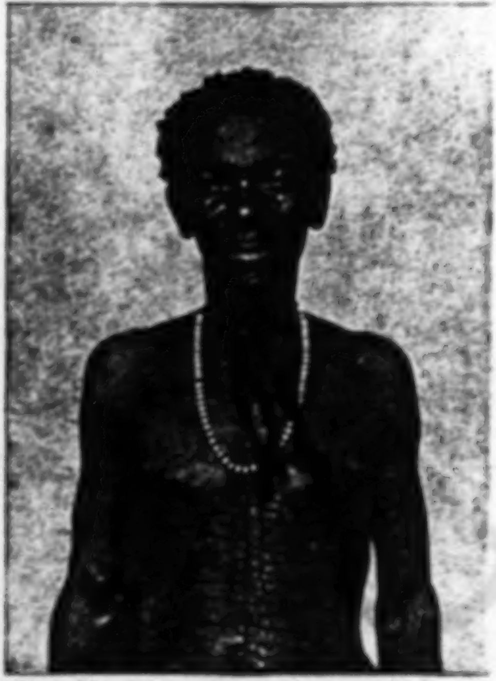


Fig. 93. Batete Type with Long Beard, Plucked Eyelashes and Eyebrows.

M
S
T
304 The Bateke and Banfumu file the middle upper incisors in the shape of an isosceles triangle, break them, or pull them out. We observed this custom among some of the Baboma. The majority of the Baboma, however, have their teeth filed to a point, a custom that prevails up to the Bokala region and along the north bank of the Kasai up to 23° longitude east of Greenwich. "Basongo-Meno" seems to mean "people with filed teeth" and may have

M
304

314 been the name used by the southern peoples to designate their neighbors to the north whose real name they did not know. The custom of deforming the teeth tends to disappear rapidly. The younger generation already refuses to submit to it, and we often heard the natives with filed teeth referred to as basengi, that is "savages." The deformation of the teeth is accomplished with a

326 small iron chisel and a wooden mallet. The village blacksmith does this for a small fee. The teeth are broken with short, sharp blows while the patient is seated with his head against the knees of the blacksmith, who stands behind the patient. The operation is very painful and takes several sittings. The last ones are for the filing, which is done with a small native file.

302 The native takes special pains with his hairdo, which sometimes is a true little marvel, the fruit of long and patient work.

Both men and women attach great importance to this. They strive [175] to surpass themselves and to achieve the most coquettish coiffure possible. Since every native is a born hair stylist and they aid each other with complete unselfishness, the hairdo that only varies from one tribe to another, but the most disparate types are found within the same tribe, according to our observation.

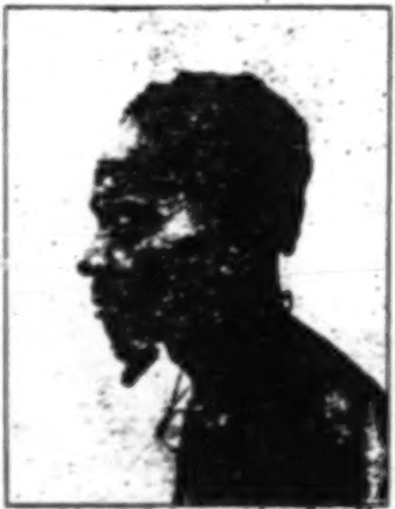


Fig. 94. A Balesa with a Small Goatee and with Eyelashes and Eyebrows Carefully Plucked.

A very popular method is to smear the hair with a rather thick paste of palm oil and ngula and then to separate the locks and roll them up so that they form small, very irregular balls. To enhance this hairdo, the native does not hesitate to insert peanuts into the hair, first smearing them carefully with ngula paste in order to conceal the deception.

Teke F133

Ntomba

M
302

A very common hairdo around Lake Leopold II and in the region of the lower Lukenie consists of a multitude of small, perfect braids covering the whole head, falling over the forehead, the ears, and the nape of the neck. These braids are sometimes arranged in star-shaped formations originating at the top of the head or sometimes in crossed strips; sometimes they are partially parallel and then branch away at the sides, and sometimes they are placed in concentric circles or spirals. The more civilized element tends [176] to adopt a hairdo resembling a cock's comb, single, double, or triple.

Fig. 95. Deformation of the Teeth, Lake Leopold II.

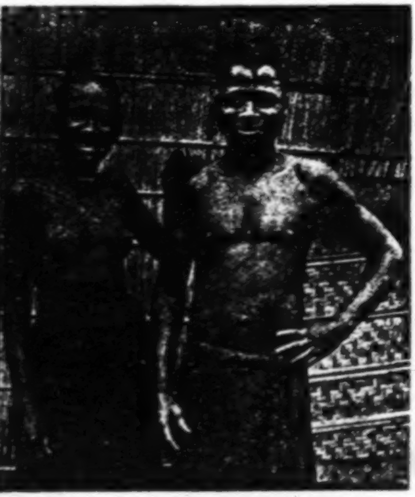


Fig. 96. Deformation of the Teeth and Headdress among the Bateke.

T
[304
302]

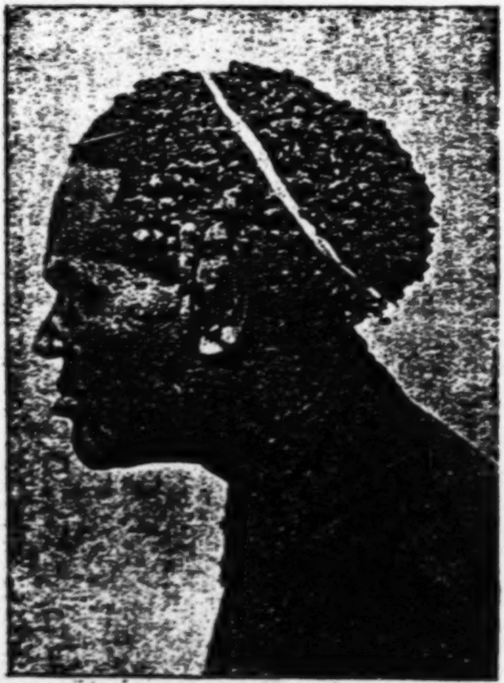
Among the Mosengere and Bolia, we greatly admired a hairdo arranged in an adjustable aureole. A narrow strip of hair was finely plaited all around the head. The braids were mounted on very thin raffia splints in a circular arrangement. The native could raise or lower this hairdo at will, so that he sometimes seemed to wear a very smooth calotte and at other times a fanned-out crown. This hairdo was highly prized by the Mosengere. Among the Tumba and Wadia, having the hair in an arrangement of conical bags was fashionable for the men. Banfumu women, on the occasion of great celebrations, selected a hairdo in the

Take F133
Tetela F047

M 302 shape of a big, raised, circular roll held up by a band of plaited fibers and decorated with one or two rows of cowry shells.

None of these types of native headdress, however, seemed to be a stable characteristic. We found them all more or less regularly in the various regions, without being able to characterize them as distinctly local products.

Tk 304 554 751 Some less widespread forms, on the other hand, do have a strong ethnic character. Such is the case for the chignon hairdo



Tt [302]

Fig. 97. Bankutshu Chief's Coiffure Enhanced with Ngula. The eyelashes and eyebrows are carefully plucked.

which prolongs the heads of the Bateke-Banfumu. This coiffure, together [177] with the general appearance of the head -- with its plucked eyebrows and eyelashes, the skull covered for the most part with little tufts of wooly hair, beard, mustache, and tattooing made with a comb on the temples and cheeks -- is indeed the typical and characteristic form, representing the artistic ideal of

Teke F133

T 302 554 751

of the Bateke-Banfumu. All the natives would like to adopt it, but only the great chiefs and dignitaries may thus glorify themselves. It is this model that the Bateke-Banfumu use to fashion the figurines which are often called fetishes, but which are really nkisi, protectors of the children. The form of these nkisi is the same for adults or for children, for the poor or for the wealthy. This form is found throughout the region, from Stanley Pool to the Kwango, and belongs specifically to the Bateke-Banfumu peoples, whose ethnic unity it demonstrates anew.

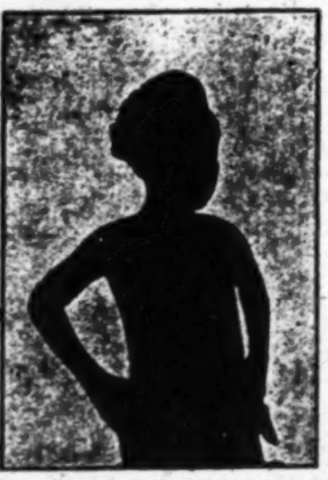


Fig. 98. Mosengere with his Hair in an Adjustable Aureole.

M 302 532

A no less characteristic coiffure is that worn by the dignitaries of the Ipanga-Yaelima region. The hair is parted in the middle, with the part running from the forehead to the nape of the neck, and the hair is gathered into one braid on each side. The braids originate just over the ears and then pass behind them to meet under the chin, where they are sometimes knotted. The hair at the top of the head used to be plaited in an upright roll over a small circumference. Only the favorite wife of the young Batitu chief still wore this ancestral coiffure when we passed through the region. This hairdo seems to have been very widespread in the region of the Yaelima and perhaps [178] much farther east. It corresponded to the local ethnic type which the sculptors followed in

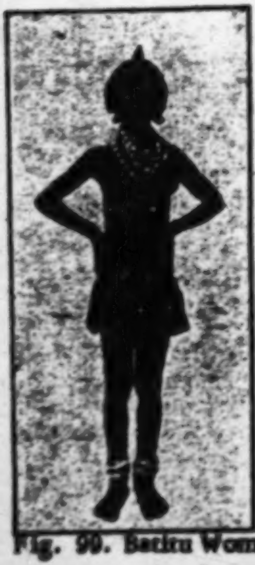


Fig. 99. Batitu Woman, Favorite Wife of Chief Inunu.

302 532 fashioning most of the statuettes, figurines and bowls that we possess from this region, which are so remarkably decorated. Moreover, we find these same forms among the Babuba and Bashilele, up to the region of the Bankutshu of Bena Dibele-Kole. These various tribes have also reproduced in their sculpture the designs of the shaved parts of the head, which are so uniform and so characteristic. In this respect these various tribes are related, and their ethnic affinity seems very clear. Despite their present remoteness from each other and the absence of all tribal intercourse, their ethnic kinship is clearly shown in the mementos they have preserved of the ancestral culture.

[142 304]

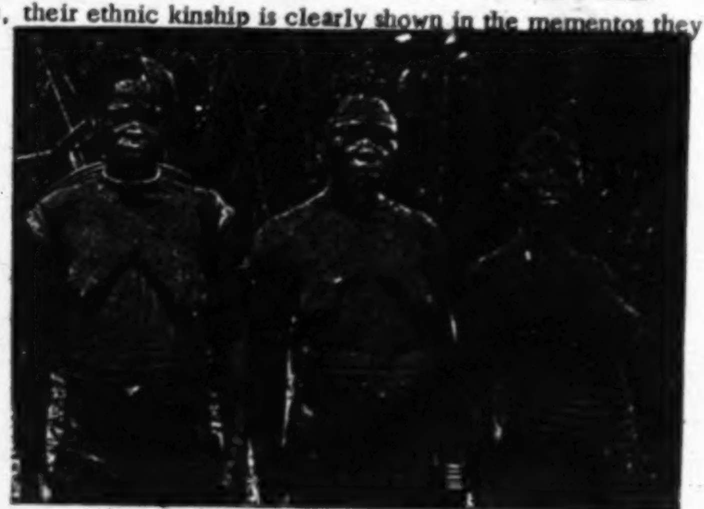


Fig. 100. Hairdos and Tattoos of Lake Leopold II.

302 161 These various observations permit us to divide the peoples into three very distinct groups.

1) The Bateke-Banfumu group, with its chignon hairdo over the nape of the neck and the rest of the head shaved or with the hair cut short.

2) The group including the Ipanga and the eastern peoples, with their hairdo of two braids passing behind the ears and under the chin and the upright roll on top of the head. [179]

3) The group including the tribes of Lake Leopold II and the lower Lukenie up to the Ipanga region, where having the hair arranged in tiny braids predominates.

301 The love of finery is more or less developed among all the peoples of the Kasai-Lake Leopold II-Lukenie region. Ornaments

Take F133

Yaelima

are worn in the hair, around the neck, on the wrists and ankles, and at the waist. M 301

From Stanley Pool to Mushie, the women slip a crown of cowries into the hair, sometimes wear bracelets of brass or glass beads on the wrist and forearm, and hang brass necklaces or imported beads strung on fibers around the neck. Very often the necklace goes from the shoulders under the arm. Throughout this region, imported ornaments predominate. Only the chiefs have retained a few special ornaments from the old days, notably the necklace and bracelet of worked brass and the necklace adorned with the teeth of leopards or lions. These latter objects are associated with a privilege, a prerogative, a right of use. M T 301 554

M [301. 516 854]

Fig. 101. Group of Batitu Women. Hairdos and Ornaments.

They are, in a way, badges of rank. In the full regalia worn by [180] Natali, a typical native petty chief, each detail seemed to have a special meaning. He had donned his finest costume in our honor and to impress us: an old tunic from the Belgian Regiment of the Guides, and a government medal around his neck on a chain, the badge of a native chief recognized by the government. He had attached a small whistle to the same chain, along with the five or six medals for his wives' taxes. Over this chain he wore the necklace of the native chiefs, made of brass and T 301 554 302

T
301 decorated with worked designs. His black skin glistened with grease
554 and oil. His face had a wide red line of oil and ngula powder from
302 the tip of his nose to the top of his forehead. A large circle, white above and yellow below, was painted around his right eye. His eyelashes were very long and powdered white, while his eyebrows had been carefully plucked. His head was covered with thick hair, short and woolly. It was gathered at the back into a large chignon roll, to which was fitted a secondary coiffure in small braids, dyed with ngula and shining with grease. A long blue bead dangled below this original headdress, and a long cock feather topped off the whole thing. The
T
[304] temples and cheeks were marked with a set of light parallel lines, a tattoo which seems to be drawn with an iron comb and which is [181] characteristic of all the
T
[481 Banfumungu. In his left hand Natali held the big
293] walking staff, adorned at the top with a small iron bell, and he
M
[301
854] carried a fly-chaser made from the tail of a buffalo under his right arm, the badge of a chief. This was Natali: a native chief whose
T
[651] ornaments indicated his authority, recognized by the state whose medal he possessed, a polygamist who had paid the tax on his wives as attested by the little receipt plates which hung from his neck, a sorcerer and fetisher who knew the art of making nkisi and the magic powders that striped his face.

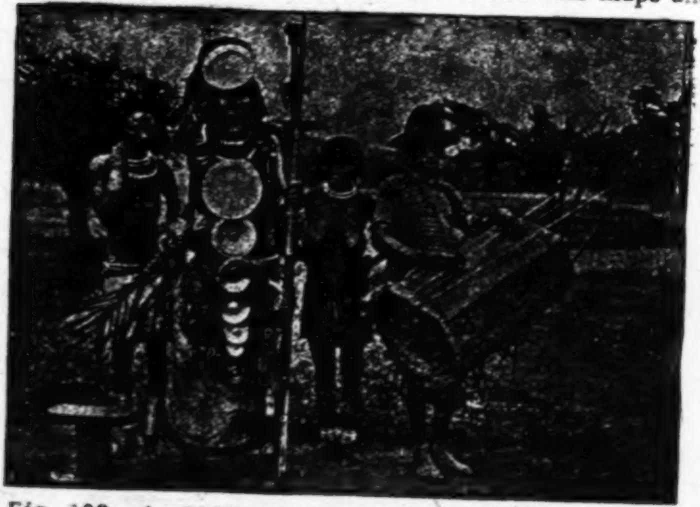
Fig. 102. A Batitu Mother and her Children, Adorned with Cowry Beads and Brass Rings.

SAKATA FO43

M
302
554

No less interesting is the full ceremonial regalia of the chiefs of the Lake Leopold II tribes. This varies according to the importance of the chief, but it always includes a number of cowries and one or several brass disks attached to the hairdo and the loincloth. The right to wear disks in the hairdo dates from olden times and is reserved to the chiefs and great dignitaries by ancestral custom.

The practice is found all along the Lukenie. From Lake Leopold II to Dekese, these disks have the same shape and ornamental designs. Their manufacture is reserved to the important blacksmiths upon authorization by the local Mfumu na Tse of the region. [182]



S
[291
352
534]

Fig. 103. An Old Native Chief of Lake Leopold II Adorned with his Insignia and Accompanied by his Two Favorite Wives and his Lukumbe Player.

M
[326]

Leopard skins, iron or brass bells hung from the waist, and the right to wear certain knives of a special shape at the waist are also prerogatives of the chiefs and dignitaries throughout the Lake Leopold II and Lukenie region.

We are thus confronted with various manifestations in the material life which are so many indications of the common origin or kinship of these different tribes.

301 Among the peoples of Lake Leopold II, hair ornaments are rare. Hairpins seem to be unknown; combs are made of raffia splints. A woman prefers ornaments of metal, iron, brass, or copper, while the chiefs and great dignitaries like to wear belts, necklaces, bracelets, and trimmed with cowries. The necklace of solid brass is very popular. The heavier it is, the more it is liked. We saw women wearing necklaces weighing as much as 25 pounds. These necklaces are riveted around the necks of the favorite wives of great chiefs or wealthy dignitaries. In case of divorce or separation, the owner of the necklaces removes them without regard for the suffering or cries of the victim. The women seem to be in no way inconvenienced by these cumbersome ornaments. On rare instances they wrap cloth around them to keep them from rubbing against the collarbone. [183]

[292
[293]
622]

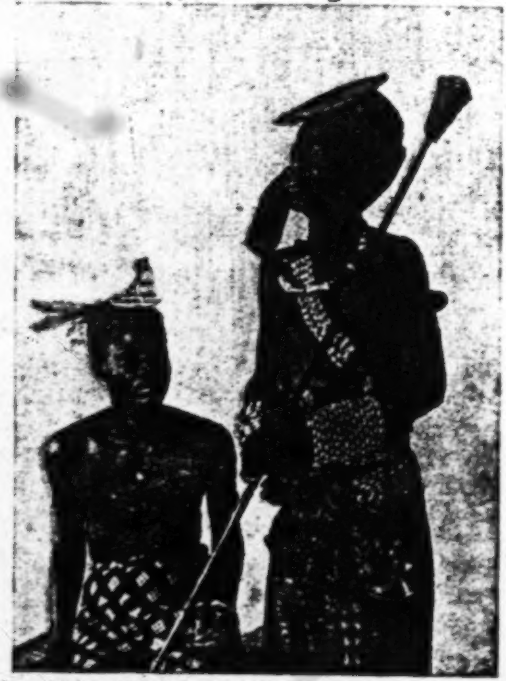


Fig. 104. Native Chief of Lake Leopold II and his Counselor, Highest Dignitary of the Tribe, both in Dress Costume.

[586]

M
301

Bracelets and anklets are relatively rare as ornaments among the Mosengere and other riparian tribes of the lake. We found them from time to time among the Bobaie and Balesa.

The elegantly dressed women of the Ipanga-Batitu and Bokala wear heavy brass rings over the ankles, brass rings on the fingers and toes, and leather belts adorned with brass beads, while the necklaces of solid brass gradually disappear as one goes eastward. Among the Yaelima and Bokala they are practically nonexistent, but the men and women like bracelets of brass wire. They wear them like a sheath from the wrist to the elbow. Except for rare exceptions, these people do not wear rings around the ankles. Some dignitaries deck themselves out with imported bead necklaces. The belt decorated with brass beads is rather commonly used. In the Bena-Dibele-Kole region, ornaments of copper and brass seem to be disappearing little by little as imported beads come in. Necklaces of glass beads, incidentally have been introduced throughout the region. [184] we visited. They are particularly in vogue among the Ipanga and Batitu women. The men prefer necklaces made of hair from elephants' tails, or a simple brass ring.

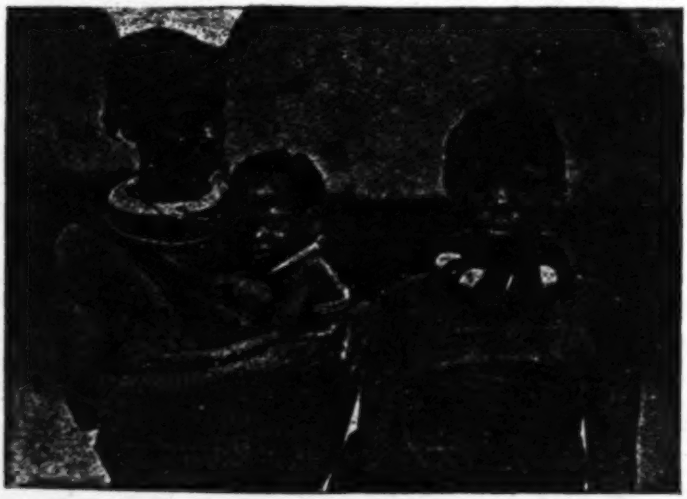


Fig. 105. Two Wadia Women and a Child, Wearing Solid Brass Necklaces.

S
[301
854]

M
[177]

Bracelets and rings of brass are worn by men from Stanley Pool to Kole. The Bokala and Yaelima dignitaries wear rings

M 301 on all the fingers of the hand. Those who can afford it even put M [778] them on their toes. Around the neck they wear fiber necklaces, from which they hang *nkisi* bags and horns. These amulet necklaces are associated with a religious idea, with magic power, rather than with ornamentation.

M 301 857 Children are usually overloaded with gaudy ornaments: white feathers stuck in the hair, necklaces and belts of glass beads, and small bells attached to the belt. In our opinion, however, these objects are not primarily intended to adorn the child, but to protect it. There is no doubt that the mother sticks the feathers in her child's hair and attaches small bells to his belt in order to find him more easily if he gets lost in the fields or in the bush. As soon as the child is old enough to find his own way and return to the village alone, bells and feathers are given up permanently. [185]

T [292 301 302]

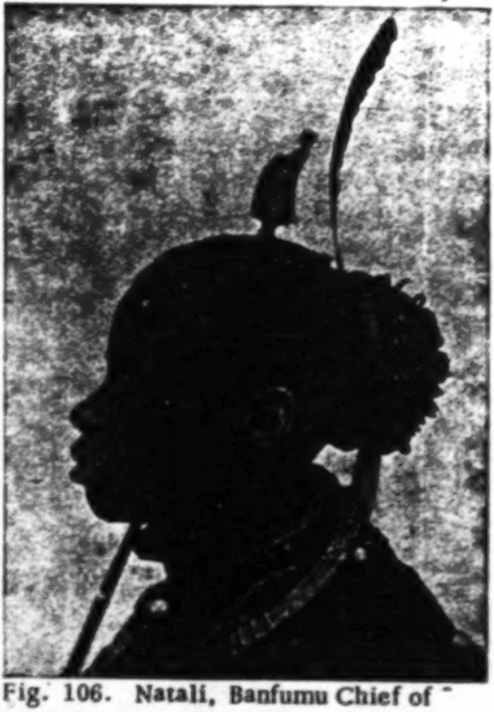


Fig. 106. Natali, Banfumu Chief of Kapanda.

M 301 171 According to their ornaments, the peoples of the Stanley Pool-Kole region are divided into five groups.

The first one includes the Bateke-Banfumu-Baboma, among whom ornaments are relatively rare for the women as well as for the men. 301 171

The second one encompasses all the peoples in the region of Lake Leopold II and the lower Lukenie and is characterized by the solid brass necklace worn by the women and the ornaments trimmed with cowries and the brass plaques worn by the dignitaries and chiefs.

The third one includes the Ipanga and the Batitu, with the belt ornamented with brass beads, rings on the fingers and toes, and solid brass rings worn above the ankles, all of which are peculiar to the women.

Fig. 107. A Group of Batitu Children.

142
516
855

The fourth group is characterized by the sheath of brass rings covering the [illegible] from wrist to elbow and worn as much by the men as by the women of the Bokala-Yaelima.

The fifth group includes the Bena Dibele-Kole region, where imported ornaments have replaced the primitive ones. [186]

In addition to all these adornments used regularly in common, everyday life, the native also has ornaments reserved for show and ceremony. 301

Sakata FO43
Yaelima

M
301 We have already given a description of the dress costume of Natali, chief of the Banfumu of Kapanda.

S
643
301
293
302 For important ceremonies Chief Etoti, an old and unsociable Wadia, wore a hairdo of small braids adorned with three brass disks. He also wore a necklace made of hair from an elephant's tail, from which hung a triangular apron embellished with eight brass disks, signs of his great power and of his title as the oldest and greatest Mfumu na Tse in the whole Lake Leopold II region. His face was smeared with ngula, his eyes encircled with mpembe, and there was a long white line on each arm. In one hand he held the royal fly-chaser, and in the other, two chief's staffs.

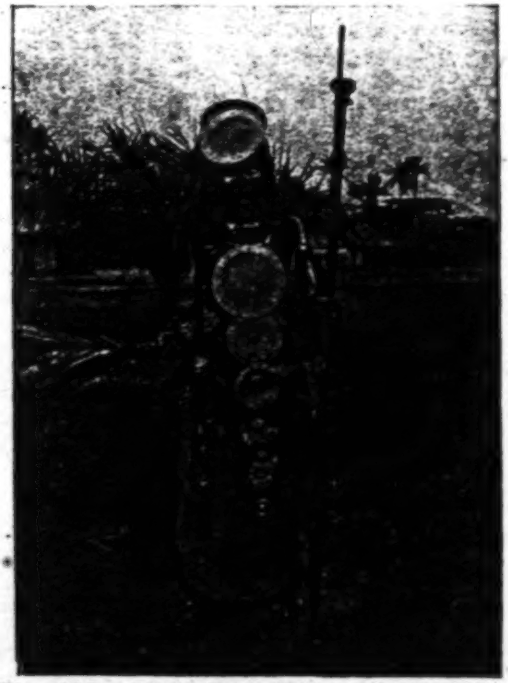
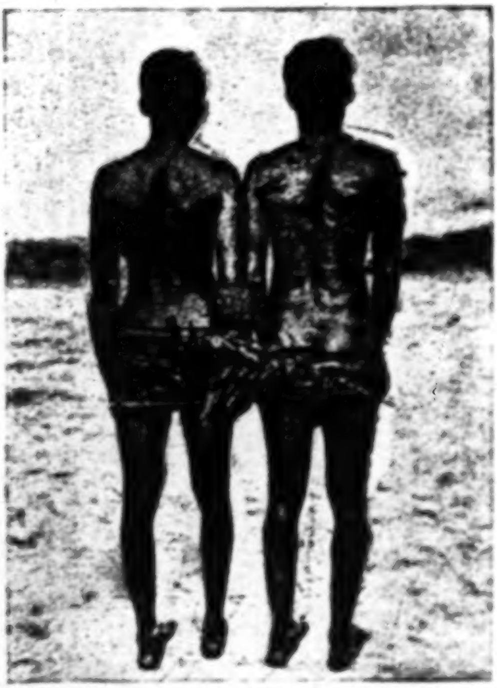


Fig. 108. Etoti, Unsociable Old Chief of the Wadia, in Full Regalia.

M
643
293
301 Kakua, the deposed Batitu chief, at all times wore his hairdo of small braids adorned with a large brass disk. His belt was decorated with a leopard skin and two iron bells, prerogatives

Yaelima

reserved to the Mfumu. The large royal knife, encased in a 643
sheath, hung from a brass chain worn diagonally over the shoulder, 293
and Kakua [187] never parted with his great bow and his quiver 301
of arrows with large iron heads.



[304
301
535]

Fig. 109. Dancing Costume of the Yaelima-Bokala of the Wumbuli Region. Tattooing on the Back.

During dances and ceremonies the women attach the most 292
unusual objects around their waists, often large bushy branches. 301
Among the Ipanga and Batitu, as well as in the region of Wumbuli 535
and Dekese, betrothal and wedding dances are executed in special
attire, heavily bedecked with beads and cowries.

These ornaments are not at all consistent. They vary according to taste and the whims and means of the natives, but certain parts of the dress costume worn by the betrothed couple at the dances celebrating the engagement seem to have a special meaning, to which we shall return later.

Teke F133
Sakata F043

M 304 From Leopoldville to Kole the peoples know and practice tattooing. This varies, however, from one region to another in motif and design, the symmetry of application, its extensiveness, and the manner of execution.

T 304 Among the Bateke and Banfumungu, we noted two distinct tattooings: that of the men and that of the women. [188]

S [304] For the men, the face is covered with striated, parallel lines, irregular, slightly concave, shallow, and covering the cheeks from the temples to near the chin. For the women, there is no facial tattooing, but the abdominal region is symmetrically covered with small lines or elongated dots in relief, placed side by side and covering the whole region extending from the pit of the stomach to the lower abdomen.

Fig. 110. Tribal Tattooing Executed by a Man, Wadia Tribe.

Fig. 111. Ornamental Tattooing Executed by a Woman, Wadia Tribe.

The males are tattooed by simple incisions, usually made at the age of seven or eight as manhood draws near. Women are tattooed at all ages.

M 304 832 Prior to our [Ed., European] penetration of the region, a young girl was tattooed before puberty, according to the information we obtained. There was a twofold reason for this: to satisfy

[text continues on p. 147]

Take F133
Sakata F043

T
304

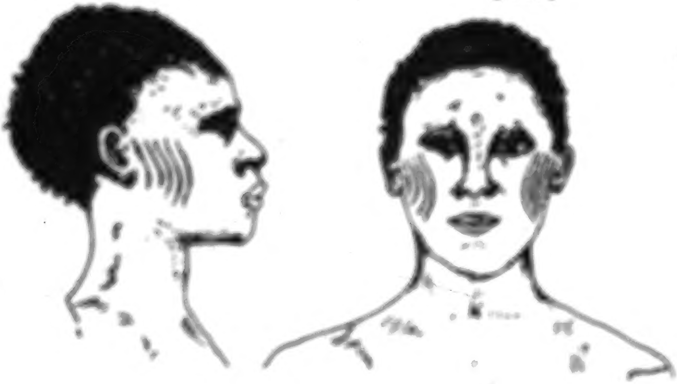
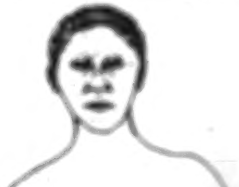


Fig. 112. Bateke-Basfumungu Tattooing.

T
5
304



[illegible]. Tattooing of
Bateke-Bamfumu Women.

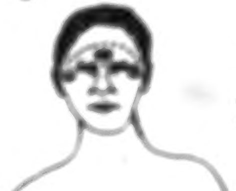


Fig. 114. Tattooing of
Wadia-Balesa Women.

304 personal vanity, and to excite the male. At the present time
132 only the latter reason accounts for the practice in the region
where our influence has been effective. The introduction of
[77 European fabrics, the expansion of the economy and the progress
291] of civilization have led the women to clothe themselves and to
hide and screen a large part of the body from indiscreet glances.
[189] The small primitive loincloth has given way to a toga of
variable length, which hides from the public eye that part [Fig.
112 appears here] of the body which is covered with tattoos. In

[291
301
304
142]

Fig. 115. Elegant Lady of the Bokala-Yaelima Region. Tattoos, Bracelets, and Necklaces.

such cases, the woman can no longer display her tattoos for the
304 sake of vanity. [Figs. 113 and 114 appear here] If, despite this,
some of them continue to have themselves tattooed just like the
133 old matrons, it is because they hope to attract a man, to please
him, and to be able to participate sooner in the pleasures of intimate life. When questioned on this subject, the natives are very definite. The men maintain that the raised tattoos [190] on

304
833
certain parts of the female body is very exciting to them, essentially as a result of the very pronounced movements of the woman during sexual contact. This explanation, which according to the natives seems to be the only reason for tattooing the women of certain tribes (this applies, in our opinion, to the Bateke, Banfumungu, Baboma, and, up to a certain point, to all the riparian peoples of Lake Leopold II), also enables us to explain the special character of the tattooing of Yaelima women. It extends all around the mons Veneris, follows the fold of the groin, and continues in concentric circles on the inside of the upper thighs. The tattoo scars on these parts of the woman's body are usually more symmetrical and in more pronounced relief, and these characteristics increase in direct proportion to the nearness of the pubic region. Coquetry cannot be the reason for making these raised scars. Their presence is largely hidden, even by the flimsiest and most primitive loincloth. Among certain tribes, the loincloth completely covers this part of the body, and since native women exercise a great deal of care and modesty in hiding these tattoos from the public eye, it was only with great difficulty that we were able to verify their existence. [834] Let us note in passing that despite earnest endeavors, we never were able to persuade a native woman of the interior to be photographed without her loincloth. The civilized women, whether local demimondaines or housewives, were, it is true, less [191] timid. The natives themselves make a distinction between these tattoos and those which appear on other parts of the body, notably on the arms, back, and face.

304
832
Tattoos on the back, arms, and throat are always essentially decorative. We found them especially on the women, who are coquettish by nature even among the most primitive peoples. These tattoos generally lack the characteristic uniformity which is such a clear mark of the racial tattoos. The latter are found in their most characteristic form on the men, particularly on the forehead, temples, cheeks, and sometimes the chest. Among certain tribes, the women have also taken over this artificial deformation peculiar to the men. Elsewhere, the women have special tattoos which are clearly distinct from those of the men, and, finally, among some peoples the women have no racial tattoos.

Sakata FO43
Teke F133

M
I
5
304
171

We have seen earlier that among the Bateke, Banfumungu, and Baboma, the man's characteristic tattoo consists of lines scratched on the face, while that of the woman consists of small dots in relief, juxtaposed in parallel lines, more or less horizontal, covering the body from the pit of the stomach to the lower abdomen. This same design [192] is found among the women of all the riparian peoples of Lake Leopold II and among the tribes of the Lukenie up to the Bambuli sector. It must be noted, however, that in this last region the relief is less clear and less pronounced.

M
304
171
[142]

Fig. 116. Tattooing among the Women of Lake Leopold II and the Lower Lukenie.

Moreover, as a general rule, the relief gradually decreases as one goes farther from the lake. In this respect, then, all these peoples seem to belong to the same ethnic group, and it is probable that this characteristic tattooing is one of the traits of the ancestral civilization, retained until the present time by all

Sakata FO43

M 304 171 the branches of the original group despite migrations and displacements. In the same region, the tattoo of the man is a small rosette, consisting of a large central dot and two or three concentric circles in relief, decorating the temples. In the region north of Lake Leopold II, the native usually adds to this a line of small dots all across the forehead.

M S 304 Among the Tumba, Mosengere, Wadia, and Basakata-Bobaie-Balesa, on the other hand, this line is replaced by a series of small incisions in relief which form a little cock's crest in the hollow at the root of the nose.

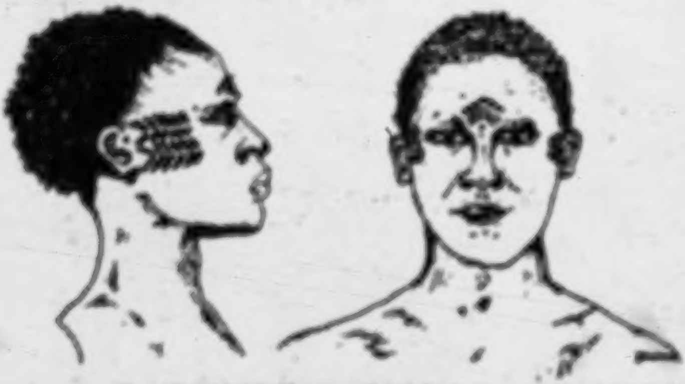


Fig. 117. Batitu-Ipanga Tattoos.

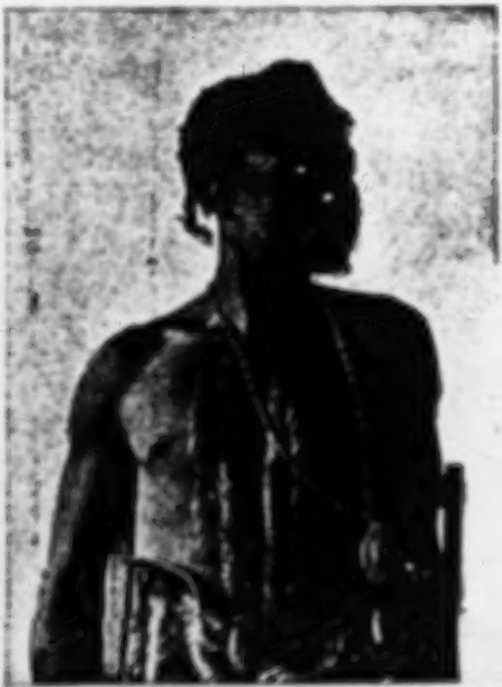
Among all these tribes the woman has also adopted the facial tattoo, although it must be noted that we quite often met women with no tattooing on their faces, while others had the rosette alone, the rosette [193] and the cock's crest, or the line crossing the forehead, and sometimes the three tattoos were combined.

This irregularity in the application of facial tattoos leads us to suppose that this tattooing is more a matter of vanity for the women of these various tribes than a practice imposed by the usages and customs, while for the men this artificial deformation is a true distinguishing mark imposed by local tradition.

M 304 Among the Ipanga and Batitu, tattoos include designs on the face and on the breastbone. The chest tattoo consists of a vertical line of small linear scars, obliquely parallel and slightly

Yaelima

bent running from the top of the breastbone to the navel To the left and right of this main line we see a double row of small oblique lines separated from each other by a space from one to three centimeters wide The facial tatto consists of a double or triple row of oblique lines, arranged in such a way that they look like palm leaves, and a small cross formed by short, curved incisions at the root of the nose. According to a photograph sent by Mr. Timmermans, this same type of tattoo is also found among 304



[622
142]

Fig. 118. Imma, the Young and Excellently Endowed Batitu Chief of the Oshwe Region.

the Yaelima. We ought to note in this connection that in the course of our journey [194] through this region we did not observe this anywhere, despite numerous investigations. We therefore believe that an error was made in transmitting the information. The persons involved were probably Ipanga-Batitu who happened to be in the Yaelima region.

304
184
The tattoos of Ipanga and Batitu women differ considerably from those of the men, except for the facial designs. The lines of small dots that we observed and described for the women among the western peoples are quite widespread throughout the region. On certain women these scars are not only found on the abdomen and upper thighs, but they decorate the whole body and sometimes even the arms.

In the region of the Oshwe sector, especially near the eastern limits of the territory occupied by the Batitu, we encountered, moreover, several women whose tattoos were notably different from those of their sisters to the west. The palm-leaf designs on the temples are replaced by a series of concentric circles around a small dot in strong relief. This dot is placed half-way between the eye and the ear. These women were probably not natives of the region. In our opinion, they had come in through trade or even through abduction. They probably belonged to the Bokala or Yaelima tribe, although we were unable to get confirmation of this from the natives. Among these [195] latter tribes, tattooing is very much in fashion. The women in particular seem to be very fond of this type of ornamentation.

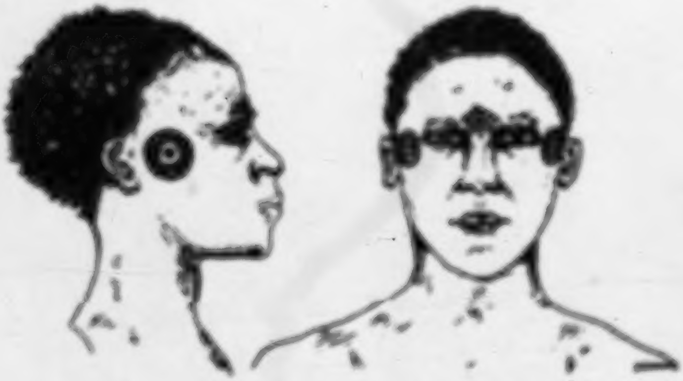


Fig. 119. Tattoos of the Lake Leopold II Tribes.

304 The designs are so many and varied that we could not attempt to provide a detailed description of them. We believe that we may divide them, on the whole, into three main classes or categories.

1) The racial or tribal tattoo.

Yaelima

This consists of a set of small curves drawn above the root of the nose, similar to those we previously noted among the Ipanga-Batitu, but usually sharper and more pronounced. This identical and characteristic motif seems to establish an affinity between these two groups, but it must be noted that the motif on the temples varies considerably from one region to another. Here we find again the rosette of the peoples of Lake Leopold II, although much larger. The concentric circles cover the temples, and very often they extend over a wider area as arcs, always concentric, are added above the cheeks. 304

Both men and women have adopted this tattoo.

2) Sexual tattoos, reserved for women. 304 833

These consist of scars in relief which are found on all parts of the body from just above and between the breasts to the middle of the thighs.

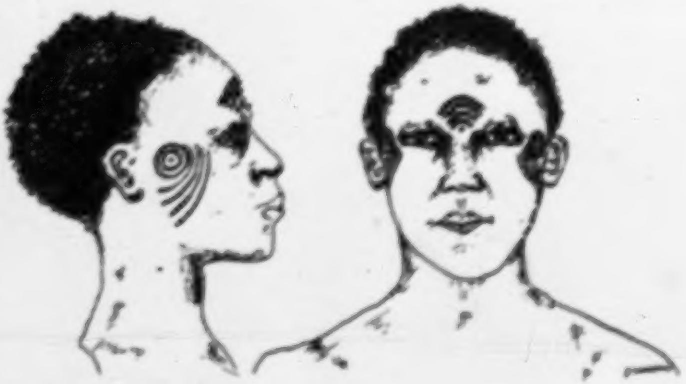


Fig. 120. Bokala-Yaelima Tattoos.

3) Ornamental or coquettish tattoos. [196] 304

These extend irregularly over all the other parts of the body, including the arms and back.

The tattoos in the second category form a series of concentric, rounded triangles whose tip is actually the mons Veneris. 304 833

The designs between the breasts and the navel vary considerably from one person to another. The rosettes and palm-leaf motif clearly predominate. The man does not use this type of tattoo, but the woman, on the other hand, takes a great deal of

M
304
833 pains with it, from which we may conclude that her chief aim is a heightening of sensation in sexual relations.

M
304 The motifs or designs in the third category are extremely varied [197] and most irregular, as we noted earlier. Aside from the concentric rosette, we saw the most varied designs: small dots, stippled lines, crescents, diamond shapes, palm-leaf motifs, and other figures cross, cut into each other, are superimposed on each other, and are mixed in such a way that the scars seem to have been scattered at random all over the body.

Men and women both have adopted these designs, but the

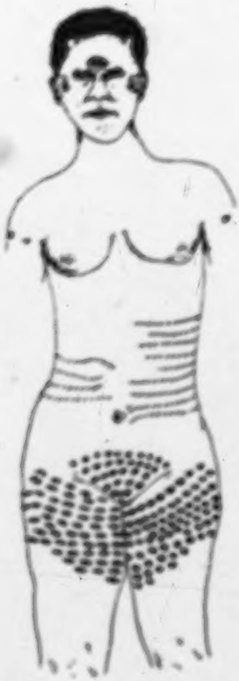


Fig. 121. Ipanga-Batitu Tattoos.

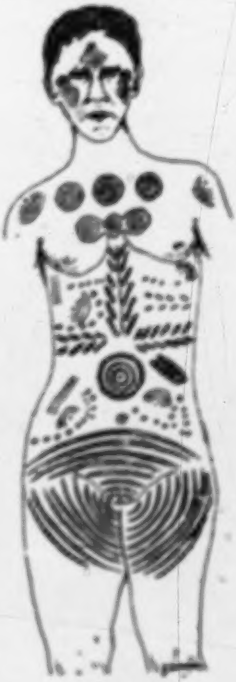


Fig. 122. Bokala-Yaelima Tattoos.

M
D
304 woman seems to be especially fond of them. In this respect the Bokala and Yaelima differ sharply from their neighbors to the west, but seem to resemble closely the tribes to the east, especially the peoples of the Dekese region. Photographs sent by Mr. Van den Broeck and designated as Dengese show us the undeniable

likeness of their tattoo designs and those of the Yaelima. Among the Dengese, however, the designs are generally more symmetrical, and the rosette on the temple is smaller and usually framed by two or three lines of small dots, one of which sometimes extends into the forehead. Another figure, no less characteristic, consists of [198] a band of three parallel lines drawn in such a way as to form the native imbolo, which looks like two eights joined horizontally.

This motif is usually drawn above the navel and on the arm, and it is found almost exclusively on women.

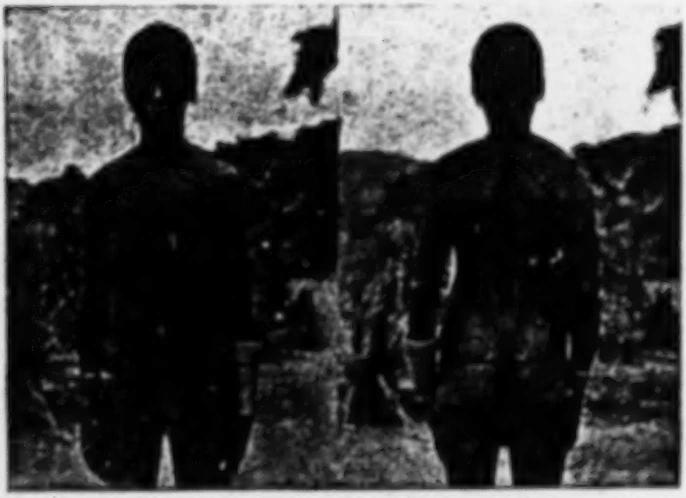


Fig. 123. Tattoos of the Bokala-Yaelima Woman, Front and Back.

Finally, the small scarified dots which adorn the neck of certain Dengese women show us that they are related as much to the eastern peoples as to their neighbors to the west.

The characteristic tattoo of the women of the Bena Dibele-Kole region, Basongo-Meno as well as Bankutshu, consists precisely of these sets of small scarified dots adorning the neck, temples, and forehead. To this must be added the design very often drawn on the upper arm. This motif, consisting of three broken parallel lines arranged in the form of a diamond with the sides shifted out of place, may be justly regarded as a special characteristic of this region.

Dengese F016

D
M
304 Tattoos on the chest and the upper and lower abdomen are less uniformly worn by the women of this region, but where they do exist the design is always outstandingly symmetrical. It is formed by small juxtaposed dots in strong relief.

M
304
171 To sum up, we believe that we may divide the racial tattoos of the various populations we visited into four groups.

The first consists of the tattoo of the Bateke-Banfumungu-Baboma, made with a comb.

The second is characterized by the rosette on the temples and the semi-concentric crest at the root of the nose, and this includes all the riparian peoples of Lake Leopold II and the Lukenie, with the exception of the Ipanga-Batitu.

The third group is distinguished by the semi-concentric crest at the root of the nose and the palm-leaf designs at the temples, which we observed among the Ipanga-Batitu and up to the Bokala region.

Lastly, the fourth group is marked by the small, raised dots with which the woman of the Bena Dibele-Kole region adorns her neck and forehead, as well as by the characteristic figure on the upper arm.

We have noted earlier that, thanks to photographs by Mr. Van den Broech, we were able to verify the fact that the peoples of the Dekese sector are related particularly to their western neighbors as far as tattooing is concerned, although they [199] show strong resemblances to the eastern tribes. Their territory, therefore, should be regarded as a mixed zone or an area of transition between the two ethnic groups.

The study of the different figures of ornamental tattooing permits us to subdivide the region we visited into two large provinces.

The first one includes all the peoples who have few ornamental tattoos, and these few are not very elaborate. In this case, there are no true figures involved, for the tattoos invariably consist of small dots aligned horizontally.

This region extends from Leopoldville to Oshwe.

The second one includes the tribes with highly elaborate ornamental tattoos. This province covers the rest of the region we visited, and its major center is the Yaelima region. The study

Yaelima

304
171
we made of the many figures we saw in this region showed us that the variations are so numerous, so diverse, and so closely intertwined that it is totally impossible to use this as a basis for determining ethnic sectors with clearly-defined characteristics.

304
171
833
Finally, if we consider only those tattoo figures to which

[302
142]

Fig. 124. Yaelima Headdress and Tattooing. Typical Longomo or Dignitary.

we attributed, *if not a familial origin*, at least a familial nature [200] (incitement to sexual relations), we see that throughout the region this type of tattoo is peculiar to women.

From Leopoldville to the confines of Batitu territory and even among some Bokala women, this tattoo consists (where it still exists) of a number of small, aligned dots, just like the ornamental tattoos.

Among the Ipanga-Batitu, these figures sometimes embellish the arms and part of the back, while among the other tribes they are less elaborate.

304 171 833 In the region of the Yaelima, Dengese, and some of the Bokala, this tattoo consists of a series of broken, concentric lines with the pubic region as the main center.

We do not know if this tattoo is also worn by the Basongo-Meno and Bankutshu women, but this seems probable to us. We can, however, assert that among those peoples this tattoo does not extend to the upper thighs, except for one or two lines of small incised dots running parallel to the fold of the groin.

[142] [302]

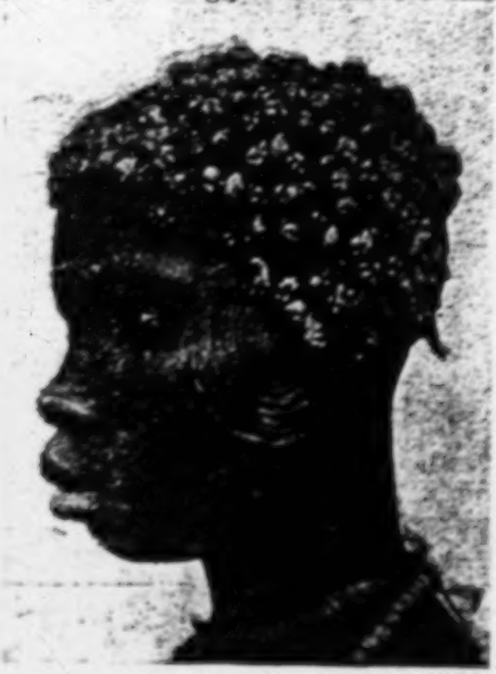


Fig. 125. Yaelima Tattoing and Headdress Adorned with Peanuts Smeared with Ngula.

The incisions for ornamental and sexual tattoos are usually made by women, although a man sometimes takes over this task.

304 The operation is carried out at very irregular intervals and at practically any [201] time of life. Moreover, it requires several sittings, usually spaced from 10 to 15 days apart.

The tattooing knife, which is also used for depilation, consists of a small, broad iron blade with a curved, very sharp cutting edge.

M 304 The patient is seated. The operator draws the designs or motifs on the body with mpembe. He pinches the skin between his left thumb and forefinger and makes the line with a sharp blow of the lancet. The wound is sprinkled with powdered charcoal, mpembe, and a powder made of dried and crushed tree bark. This mixture slows the healing process. The operation is repeated three or four times until the relief of the raised scars is deemed sufficiently pronounced.

T 5 304 Among the Bateke, Banfumungu, and Baboma, facial tattoos are obtained by scratching or scraping the skin with a sort of iron comb with relatively broad, dull teeth. The operation requires only one sitting among these peoples, and the wounds are not powdered. These two procedures are explained by the difference in these tribes between racial tattoos and the scarified ornamental figures worn by the women. The former are ordinary cicatrized wounds; the latter are raised scars.

M 304 The racial tattoos are always made prior to the other figures. In 1913-14 boys and girls were compelled to have them inscribed before they reached marriageable age.

The familial tattoos are usually begun some time before the girl's marriage, and they are quickly elaborated during the last few weeks preceding the union.

As for the coquettish tattoos or ornamental figures, there seems to be no rule regarding the age at which they are applied. Sometimes even an old woman will not hesitate to acquire new incisions.

M 304 178 It is probable that the custom of tattooing will soon disappear among these peoples. The spread of the principles of European civilization will invariably suppress this primitive custom. [202]

We were able, moreover, to observe this trend during our visit to the villages of the houseboys, laborers, and soldiers of Leopoldville, Kinshasa, and other large centers. In these villages, the children and even the young men are no longer tattooed. The young girls are tattooed only slightly, and in general they have incisions only on the lower abdomen. Racial tattoos are totally lacking. On the other hand, in the villages of the interior, less influenced by the principles of civilization, 304 178 tattoos are very much in vogue at the present time. We concede that the custom of tattooing is now at its height in the region we visited.

It is probable that this custom will not long survive our penetration.

304 174 It would be very difficult to determine the approximate time of its introduction into the life of these natives. We believe, however, that we may regard racial tattoos as one of the ethnic characteristics peculiar to the contemporary culture and not as a specific custom of the ancestral civilization, transmitted from generation to generation and preserved or even elaborated by each one. The clearest proof of this fact comes from our observations of the present generation of old men. As a rule they have no racial tattoos. The old women who have no [203] trace of ornamental or ethnic tattooing are rarer. Ornamental incisions are more often lacking than tribal scars, and we encountered only rare cases where the sexual tattoos were lacking.

Fig. 126. Return from the Fields.

304
174
These facts prove that when the elders of the present generation were young, tattooing, if it was customary, was practiced with some regularity only by the women and originally had an essentially familial character in this region.

304
152
A woman bears the pain of the incisions without showing the least sign of suffering, without a complaint or a sigh. She even submits to this custom with some joy, mixed with a bit of pride, knowing that she will be held in higher esteem by the man.

This point, in our opinion, is much more important to the women among primitive peoples than one would generally suppose. It appears to us to be the leitmotiv of the major part of the variations that we observed in the grooming of the native woman.

The anxiety to please, the wishes of the man, these lead the woman to seek constantly the means that would enable her to be tattooed as soon and as often as possible. This natural desire and inner necessity are the reasons why the woman stoically bears all the torture, all the suffering. In primitive life the sexual side naturally is dominant. In this way we can explain, and in a way understand, why tattooing in the beginning was the exclusive appanage of the woman in this region and how she came to decorate the sexual organ and its immediate vicinity in order subsequently to display it; covering nearly all the body with decorations came about, perhaps, simply through coquetry.

116

116 TEXTS--a full set of pages from each processed source, arranged in page order, as a means of establishing the content for any particular slip. Sets are arranged in the numerical order of the sources. See also:
Library [illegible] . . . . [illegible]

Annales du Musée du Congo Belge

NOUVELLE SÉRIE

MISCELLANÉES

Vol. I. Fascicule I.

NOTES SUR LES POPULATIONS
DES
BASSINS DU KASAI, DE LA LUKENIE, ET DU LAC LÉOPOLD II

PAR LE

Dr J. MAES

Chef de Section au Musée du Congo Belge,
Chef de la mission ethnographique du Congo central (1913-1914)

NOVEMBRE 1924

EN VENTE CHEZ :

Falk fils, librairie, successeur G. Van Campenhout.
rue des Paroissiens 12 A, Bruxelles.

Librairie Albert Dewit, Rue Royale 53, Bruxelles.

Des presses de J. Leherte-Courtin et Fils, Renaix.

Notes sur les populations des bassins du Kasai, de la Lukenie et du Lac Léopold II

PAR LE

DR J. MAES

CHEF DE SECTION AU MUSÉE DU CONGO BELGE,
CHEF DE LA MISSION ETHNOGRAPHIQUE DU CONGO CENTRAL 1913-14

VOLUME I.

Préface.

Les notes publiées aujourd'hui comme travail de début dans la nouvelle série de vulgarisation des Annales du Musée du Congo Belge, résultent des observations que nous avons faites au cours de la mission ethnographique dont nous avons été chargés en 1913. Elles paraissent un peu tardivement à cause de l'impossibilité de mettre nos observations au point pendant la grande guerre.

Nous avons parcouru toute la région qui s'étend entre le le Kasai, le Congo et le Kwango, visité les populations de la région du Lac Léopold II, de la Lukenie et Bas Sankuru-Kasai, passé par plus de deux cents villages situés à l'intérieur de la forêt Equatoriale et pris contact avec certaines populations restées en grande partie en dehors de toute influence étrangère et jusqu'à un certain point hostiles à la civilisation Européenne ou même en révolte contre elle.

[p. III]

[p. II is blank]

Le but principal de notre voyage était la récolte de collections ethnographiques pour le Musée du Congo Belge. En conséquence nous n'avons guère séjourné longtemps dans une même agglomération et nos documents se rapportent essentiellement à la vie matérielle, aux industries, aux arts et métiers et plus rarement aux coutumes familiales et religieuses des indigènes.

Nous avons ramené quantité d'objets ethnographiques, près de 1500 photographies et récolté autant que possible des collections de sciences naturelles. Déjà la valeur de ces dernières a été partiellement mise en relief par une série de notices publiées dans la Revue Zoologique Africaine. Citons au passage l'étude intitulée « Odonates récoltés dans la région du Lac Léopold II » par le Dr. H. Schouteden, comprenant en dehors de diverses spécimens très intéressants, deux espèces nouvelles ; l'étude du professeur Lonnberg sur les singes du Musée du Congo Belge., etc.

Une partie des documents photographiques a été utilisée pour l'illustration du Guide Ethnographique du Musée du Congo Belge, d'autres photographies ont servi de base à la publication de l'Album « Kykjes uit Congo », édité par la ville d'Anvers et distribué à tous les élèves des écoles supérieures de l'enseignement primaire d'Anvers en 1922. Toute l'illustration du présent volume, de même que celle du second qui paraîtra ultérieurement, y a été puisée et la réserve paraît encore suffisante pour servir de base à la formation d'un album de notre expédition que nous espérons pouvoir éditer quand les conditions de publication seront devenues un peu moins onéreuses.

Le principal artisan de cette riche documentation photographique et de la récolte des collections d'histoire naturelle fut Monsieur Philippe Tits, taxidermiste-photographe, adjoint à la mission ethnographique du Congo Central.

Si après avoir parcouru les notes où nous avons condensé la première partie des documents rassemblés au cours de notre expédition, le lecteur juge que nos efforts ont été couronnés de quelque succès, nous tenons à associer à cet hommage notre adjoint, dont l'activité infatigable et le grand dévouement ne nous ont jamais fait défaut.

Nous tenons à remercier également les agents, employés, fonctionnaires de l'accueil sympathique que nous avons reçu au cours de nos voyages, ainsi que de l'aide précieuse, qu'ils nous ont prêtée dans toutes nos recherches. Nous exprimons notre reconnaissance toute spéciale aux Pères de la mission de Wombali et de Bokoro. Nous devons à leur précieux concours, la majeure partie des résultats que nous avons pu acquérir dans la région des Baboma et des Basakata. Pour ces derniers le travail s'annonçait comme particulièrement laborieux et dangereux. Peu avant notre arrivée, le chef territorial en tournée d'inspection dans cette région avait été attaqué par des indigènes. Si malgré ces circonstances désavantageuses nous avons pu pénétrer jusqu'au cœur du territoire des Basakata en pleine révolte sans autre escorte que nos deux soldats chasseurs et trouver nos deux cents porteurs pour assurer le transport de nos bagages et de nos collections ; si nous avons pu y faire ample récolte d'objets et de documents, c'est grâce au concours d'un missionnaire de la mission de Bokoro, aimé et respecté dans toute la région et au prestige du Rév. P. Denis, fondateur de la mission.

Nous exprimons également notre gratitude à M. Borremans, de Tuas, à M. Lallemand, de Bumbuli et tout particulièrement à M. Molin, de Bongo, pour l'aimable assistance et le précieux concours dont ils nous ont comblés au cours de nos pérégrinations dans leurs territoires. Le mérite des documents précieux que nous avons pu rassembler dans la région si peu connue des Mosengere revient en majeure partie à l'heureuse initiative de M. Molin. Sans sa collaboration il nous eut été impossible de pénétrer jusqu'aux extrêmes limites du territoire des Mosengere et de rassembler toutes les belles collections que nous avons pu expédier au Musée d'une région à peu près inconnue jusqu'à ce jour.

A tous ceux qui nous ont aidé et assisté nous exprimons tous nos remerciements et toute notre reconnaissance.

Dr. J. MAES.

CHAPITRE I.

Le Pays et ses Habitants.

Aspect du pays. — Situation des tribus. — Caractères généraux des indigènes. — Sentiment maternel. — Le féticheur. — Croyances religieuses. — Culte des morts. — Les Mfumu. — La médecine.

La région située entre le Congo, le Kasai et le Kwango, est recouverte de hautes herbes, parsemée d'arbres rabougris ou de quelques petites forêts, dont le dôme de verdure se lève majestueux au dessus d'une plaine sans limites. Le long des rivières s'étend un rideau d'arbres dont la profondeur diminue au fur et à mesure que l'on remonte vers l'intérieur. La route tracée par le passage régulier d'interminables colonnes d'indigènes, marchant à la file indienne, serpente triste et monotone à travers ces plaines légèrement ondulées. À la saison des pluies les graminées, dont les tiges atteignent deux et parfois 2 m. 50 de hauteur, coupent la vue ; à la saison sèche, les herbes, détruites par les feux de brousse ont fait place à une plaine jaune noirâtre d'où toute vie semble bannie. De temps en

[p. 5]
[no pp 1-4]

temps, éloignés les uns des autres de 30 et parfois de 40 kilomètres, nous rencontrons un groupement de huttes entourées de quelques champs de manioc, de bananeraies et parfois de petites cultures de maïs et d'arachides. A notre arrivée les hommes nous regardent avec nonchalance, les femmes méfiantes se cachent dans leurs huttes ou se réfugient dans la forêt et les plantations, les enfants moins timides vous dévisagent avec l'insouciance caractéristique de leur âge.

FIG. 1. — En route dans la brousse et la savane de la Lukenie.

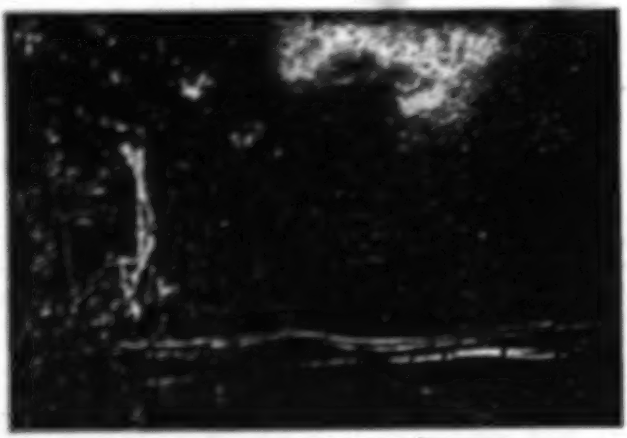


FIG. 2. — Dans la forêt Équatoriale.

Au delà du Kasai, dans la région de la Mfimi, au Lac Léopold II et le long de la Lukenie, la brousse fait place à la forêt, humide, marécageuse, sombre et mystérieuse.

Au confluent de la Mfimi et du Kasai s'étend à perte de vue une immense région marécageuse, dénudée de toute végétation arborescente, entrecoupée d'innombrables canaux, étroits et peu profonds à la saison sèche, larges au point de couvrir à peu près toute la région à la saison des pluies. Les quelques groupements d'indigènes qui habitent cette région ont construit leurs villages le long de la rivière sur un espace de terrain surélevé, à l'abri des inondations périodiques.

Dans la région forestière, les villages semblent semés au grand hasard.

Les huttes sont construites au milieu d'une large clairière, encadrées de cultures de manioc et de bananes que borde au loin la forêt non débroussée.

Telle est la région que nous avons parcourue du Stanley Pool au Kasai-Kwango, de la Mfimi au Lac Léopold II et dans tout le bassin de la Lukenie.

Les premières populations que nous y avons rencontrées appartiennent au groupe des *Bateke*. Leur territoire s'étend autour du Stanley Pool et remonte au Nord jusqu'à la Lufimi. Au delà habitent les *Banfumungu*, également appelés *Banfunguna*. *Banfunuka*, *Bamunu*, ou simplement *Banfunu*.

Au nord du Kasai et le long des rives du Congo, habitent les *Bayanzi* ou *Babangi*. Leurs voisins de l'Est, les *Baboma* ou *Babuma*, occupent toute la région du confluent de la Mfimi et du Kasai, jusqu'à la rive gauche du Bas Kwango.

Les *Wadia* habitent au Nord des Baboma entre Nioki, Kutu et remontent le long de la *Bosiempa* et la rive occidentale du Lac Léopold II jusqu'au territoire des Mosengere.

Sur la rive gauche de la Lukenie-Mfimi entre Bokoro et Moleke, s'étend la région occupée par les *Basakata*.

Fig. 3. — Femme et enfant Bateke.

Les *Mosengere* ou *Mossengere* sont établis le long de l'Ubanga-Ucie dans la région de Bongo. Au nord-ouest de ceux-ci, nous avons rencontré les *Bolia*, dont le territoire dépasse les limites du district du Lac Léopold II.

Les *Bolia* occupent le pays au Nord-Est de Bongo, jusque dans la région de Bolia-Kiri.

Les *Tumba* vivent le long de toute la rive orientale du Lac Léopold II,

Les *Bobaie* sont les voisins Nord des Basakata dans la région de Inoko-Tolo.

Les *Boleme* — *Bolendo*, occupent la rive gauche de la Lukenie entre Bokoro et Pohombo.

Les *Ipanga* et les *Batitu* ou *Atshitu* habitent le secteur d'Oshwe tant au Nord qu'au Sud de la Lukenie. Plus à l'Est entre la Lodima et Bumbuli, s'étend le territoire occupé par les *Bokala*.

Les *Yaelima* se rencontrent de l'Est de Bumbuli au secteur de Dekese et jusqu'au pays de Bangome.

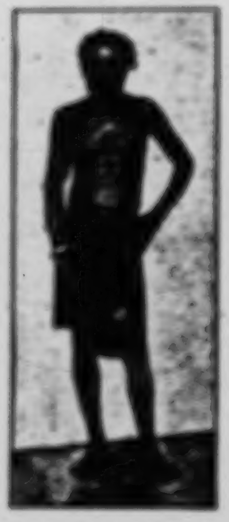


Fig. 9 — Bankutshu.

Au confluent du Kasai-Sankuru, sont établis quelques groupes de *Bashilele*, dont le territoire s'étend bien loin au Sud entre le Kasai et le Loange.

Les *Bankutshu* également appelés Basongo-Meno, habitent la rive gauche du Sankuru jusque dans le secteur de Bena-Dibele et de Kole.

En général les indigènes ont bonne apparence, les diverses parties du corps sont bien proportionnées, à l'exception des jambes qui, particulièrement chez la femme, sont d'ordinaire peu musclées, trop longues et rarement bien formées. La taille moyenne varie de 1 m. 65 à 1 m. 70. Chose curieuse, au Kasai, au Lac Léopold II, dans la Lukenie et jusqu'au secteur d'Oshwe, la taille moyenne de la femme dépasse légèrement celle de l'homme. Ailleurs la femme est plutôt plus petite et il est rare d'en rencontrer dont la taille dépasse 1 m. 68.

Au point de vue physiologique, les populations Batéke-Basakata, sont incontestablement supérieures à leurs voisins de l'Est. La sensibilité physique est notablement inférieure à la nôtre. Leur résistance à la faim, à la soif, aux privations et à la fatigue des longues marches est remarquable. L'acuité de l'ouïe et de la vue contraste singulièrement avec le peu de développement du goût, de l'odorat et du toucher. Là où nous ne percevons qu'une masse aux contours peu précis, les indigènes distinguent des formes nettes. Rien ne leur échappe, le moindre bruit, un son très simple sont perçus. En pleine marche ils reconnaissaient les cris des singes qui se disputaient dans les cimes des arbres. Une petite égratignure à un arbre, une branche cassée, l'herbe à peine foulée, quelques traces suffisent pour leur révéler le passage du gibier. Par contre les émanations des marais boueux qui nous écœurent, l'odeur de la chair en décomposition qui nous répugne, ou l'atmosphère surchargée de fumée épaisse qui remplit les huttes, ne les incommode nullement.

Fig. 3. — Femmes [illegible] au village de [illegible].

Résistant aux plus grandes fatigues, exécutant des marches forcées avec des charges de vingt à trente kilos, ces indigènes supportent les privations les plus dures sans se plaindre. Quand l'heure du repas est arrivée et que les vivres sont en abondance, ils s'en donnent de plein cœur et mangent d'un appétit qui semble insatiable. Il m'est arrivé plus d'une fois de voir un indigène absorber en un seul repas plus d'un kilogramme de chikwangue et un même poids de viande. Que ces excès occasionnent parfois un certain malaise, nul ne s'en étonnera, mais le plus souvent le noir n'en est pas incommodé.

S'il résiste aux fatigues et aux privations les plus dures, l'indigène supporte moins les variations atmosphériques. Le matin, quand il fait beau, le noir est gai, joyeux et vif. Lorsque la température s'élève et en particulier entre onze et deux heures, il est irrésistiblement porté au « dolce farniente ». À ces moments il recherche l'ombre et la tranquillité. Aux heures de midi, l'animation matinale qui égayait le village a fait place à une quiétude générale. Les champs sont déserts, les enfants se sont réfugiés dans les huttes ou rodent autour de leurs mères, à l'ombre des bananiers ou sous les branches de quelque [illegible] gigantesque. Les

Fig. 6. — Femmes [illegible] à l'heure du repas

hommes sont dans la forêt ou rassemblés sous le hangar public. Vers trois heures la vie renaît au village, l'animation devient plus grande, la circulation plus intense. Le soir toute la population est sur pied. Les enfants s'adonnent de tout cœur aux jeux et amusements de leur âge. Ils badinent, courent, gesticulent, sautent, crient et s'amusent à qui mieux, mieux. Les femmes agiles et actives, circulent de tous côtés, bavardent à l'infini tout en surveillant la popotte familiale. Les hommes circulent d'un groupe à l'autre, discutant bruyamment les événements de la journée, ou les préparatifs du lendemain. Puis après le repas, quand la lune brillante monte majestueusement dans la nuit, les indigènes se rassemblent autour des grands foyers, et tous les villageois dansent. Au son des tambours et des chants, le rythme de la danse s'accentue et, toujours plus pressés, ils dansent et ils chantent sans jamais se fatiguer. Quand bien avant dans la nuit, je me retirais sous ma tente las de les voir danser, ils continuaient infatigables jusqu'aux premières brumes du matin!

Fig. 5. — La vie au village des [illegible]

Par contre quand il fait froid ou que la pluie tombe à torrents, l'indigène souffre, se courbe, grelotte, s'affaisse. Que de fois je les ai vus, assis près du feu, les jambes repliées contre le corps, les mains jointes, nouées autour des chevilles, le menton appuyé sur les genoux, le regard vide, tristes et silencieux, abrités sous le pauvre toit de ces huttes sombres, tandis qu'au dehors le tonnerre roulait et grondait, que le vent soufflait en ouragan, courbant les cimes des arbres, brisant les géants de la forêt, que d'innombrables éclairs déchiraient la nuit et que l'eau tombait à torrents. À ces moments inoubliables pour nous, l'indigène ne ressent rien de tout ce qui nous étreint. La grandeur, la majesté, la puissance et la beauté de cette nature se révélant au milieu de l'immense forêt séculaire, ne l'impressionnent pas. Il vit sa vie matérielle, il a froid et recroquevillé, il se rapproche de l'âtre pour se réchauffer au pauvre feu de son misérable foyer. Demain, tantôt peut-être, quand l'orage sera passé et que le beau soleil ardent aura séché la terre trempée et ravinée, il se lèvera, sortira péniblement de sa cachette, étendra longuement ses membres engourdis, se redressera, sourira et comme si rien ne s'était passé il dira « m'bola lisoso ». Oui l'orage a passé, le vent dort, la nature est calme, mais dans mon âme il reste quelque chose du spectacle grandiose et épouvantable de la grande tornade sous les tropiques. Chez lui rien, absolument rien, même pas un souvenir !

Fig. 6. — Vieillards et notables des Longomo des Yaelima.

Pauvre primitif ! Telle est sa vie, terre à terre, vivant au jour le jour, sans souvenirs du passé, sans espoirs pour l'avenir.

En général l'indigène a un caractère doux, craintif, voire même peureux, mais il n'est pas un lâche. Il est peu susceptible, aime à badiner, à jouer et se querelle avec animation. Éloquent en certaines circonstances, il a la manie des longs discours et des plaidoyers interminables. Appelé à défendre une cause ou à soutenir ses intérêts, il est d'une ténacité rare, n'hésitant pas à remonter au plus lointain de ses souvenirs pour vous convaincre du bien fondé de sa cause.

Combien de fois ne me suis-je pas amusé à écouter leurs explications interminables. Assis dans ma chaise longue, les plaideurs devant moi encadrés par une multitude de curieux qui s'associent passionnément aux discours de ces avocats improvisés, j'aimais à écouter leurs palabres. Ils y discutaient non seulement les faits, mais ils faisaient appel aux lois, us et coutumes de la tribu, pour mieux défendre leur cause. Puis quand la sentence était rendue et qu'elle répondait à la logique de leurs lois primitives, l'auditoire tout entier acclamait le juge improvisé.

FIG. 9. — Un orage sous les tropiques.

L'indigène a le sentiment de la justice. Il sait à certain moment reconnaître ses fautes, ses torts et se soumet stoïquement aux punitions qui lui sont appliquées. Quoique par sa nature il soit porté au vol, je dois reconnaître qu'au cours de mon voyage, les délits furent rares. Entre eux ils respectent le bien d'autrui. Les lois indigènes punissent très sévèrement le vol. Vis à vis du blanc la mentalité est tout autre. Voler les biens des « Mondele » c'est faire preuve d'une grande habileté et d'audace, à condition de ne pas se faire surprendre. Quel est le blanc qui n'a pas été victime de ces larcins, où tabac, sel, col, chemises, etc. s'égarent comme par enchantement. S'il n'y prend garde à temps, petit à petit tout son équipement y passera ! Personnellement nous avons appris à nos dépens combien peu l'on doit se fier à l'honnêteté de ces serviteurs improvisés que l'on appelle Boys. Un jour un indigène fut surpris en flagrant délit de vol. Vertement admonesté, il nous explique naïvement. Je n'ai pas volé « Mondele ». Voler c'est prendre le bien de Mondele sans qu'il le sache ! Vous avez vu que je prenais votre bien donc je ne l'ai pas volé !

L'indigène a le caractère peu franc et peu loyal. Dire la vérité, à moins qu'il n'y ait tout intérêt, lui semble peu recommandable. Le faire quand il peut y perdre, lui paraît illogique, je dirai même absurde.

En général l'indigène est indifférent au malheur d'autrui. Extérieurement il manifestera une commisération trop bruyante, imposé par la coutume. En réalité il ne s'occupe de son voisin que pour autant qu'il croit y trouver un avantage. Au cours de mon voyage j'ai eu l'occasion d'assister, à plusieurs reprises, à ces scènes extraordinaires qui suivent le décès d'un indigène. Lors de notre séjour au village du chef Pokoi, tribu Bokoma, un des notables vint à mourir. Le décès donna lieu à une grande cérémonie de deuil, tel que le veut la coutume. Toute la réserve de poudre du décédé avait servi à annoncer sa mort aux villages voisins. La douleur se fit jour par des manifestations les plus bruyantes et les plus inattendues. Les sanglots des femmes, les cris de désespoir des parents, les chants plaintifs des pleureuses, se mêlaient au roulement du tambour et aux cris gutturaux et incohérents des hommes, qui s'enivraient consciencieusement pour mieux manifester leur douleur. Toutes ces manifestations sont de la comédie. La douleur criée, hurlée est officielle et toute

Fig. 00. — Danse de deuil au village du chef Pokoi Bokoma

de commande. Les Bashomongo, pleurent au décès d'un voisin comme ils vont à la chasse, les femmes se lamentent et crient comme elles préparent les repas. Tout se fait comme un autre travail, parce que c'est la coutume, parce que c'est chose obligatoire.

Après les premières manifestations de deuil, vint l'inhumation. Le défunt fut enterré assez loin du village. Sur la tombe, les indigènes déposèrent une grande partie de sa fortune, des casseroles, des [illegible], des coffres, des poteries, un parapluie, etc., le tout préalablement mis hors d'usage. Toute la cérémonie était précédée de très copieuses libations de vin de palme et de bière de canne à sucre. Tous les invités, se firent un devoir d'y faire le plus d'honneur possible et les funérailles se transformèrent rapidement en une scène d'ivresse générale.

Les femmes du village restaient exclues des libations. Elles venaient de temps à autre, jusqu'à la hutte du défunt, y entraient pendant 15

3

Fig. [illegible]. — Femme indigène en habits de deuil, vue de face et de dos, prise au marché indigène de [illegible].

à 20 minutes, y pleuraient et se lamentaient au plus fort, puis s'en retournaient bien tranquillement à leur besogne. De vraie douleur, de chagrin réel, il n'y avait aucune trace! Les Bashomongo n'attachent en ces circonstances de l'importance qu'aux apparences.

Il arrive cependant que l'indigène se sente réellement affecté par le décès d'un membre de sa famille. La mère en particulier, souffre de la mort de ses enfants, surtout s'ils viennent à lui être enlevés dans la première enfance. Le père sera plus affecté de la perte d'une fille, car elle constitue une partie de sa fortune. Au décès d'un enfant, de l'époux ou de ses frères maternels, la femme se couvre le corps de terre glaise plus ou moins blanche. Ce n'est point la terre blanche dite « mpemba » mais une boue glaiseuse, qui donne à la femme un aspect plutôt désagréable pour ne pas dire répugnant. Le plus souvent le pagne traditionnel est remplacé par de grossières loques, trempées dans la même boue et de branches de feuillages attachées à la ceinture.

FIG. 22 — Enfant et sa mère, tribu des [illegible]

L'enfant en général, ne déplore que très peu la perte de ses parents. S'ils viennent à mourir, quand il est jeune, les frères et sœurs de sa mère ou de son père, prennent soin de lui et il jouira chez eux des mêmes droits, que sous le toit maternel. Si ses parents meurent vieux, il n'est que très peu affecté par leur perte et sauf les grandes lignes blanches, que les femmes se tracent sur le front, les bras et le buste après le grand deuil, leur souvenir ne survivra que très peu.

À notre arrivée au village de Pongo, une jeune fille venait de mourir. Toute la nuit et le lendemain ce ne furent que cris et lamentations interminables. Les femmes du village arrivaient les unes après les autres dans la hutte mortuaire, se groupaient autour du cadavre et entamaient leur chant de deuil, mélancolique, sombre et monotone. Au bout de 10 à 20 minutes, elles sortaient l'air dégagé, insouciantes et indifférentes tandis que d'autres pleureuses les remplaçaient. Seule, la mère pleurait son enfant et sa douleur moins bruyante et moins tapageuse était sincère, réelle et profonde.

Au village de Tik-kè-Tik, dans la région des Yaelima, nous fûmes témoins d'une scène analogue, à la suite du décès d'un jeune homme.

À la tombée de la nuit le corps fut enroulé dans des nattes en éclats de rotang, solidement tressées, ficelées et complètement fermées. À l'aurore le ballot mortuaire, attaché à une forte branche fut levé par deux hommes. Au lieu de prendre la rue du village le cadavre fut porté derrière la hutte puis au travers de la brousse. Quelques hommes marchant à la file indienne formèrent le cortège, terminé par la mère en toilette de deuil. La route suivie fut très irrégulière. Évitant surtout les chemins tracés, les porteurs revenaient souvent en arrière, et mirent près de deux heures pour arriver au cimetière situé à 4 km. du village.

Au retour les indigènes m'expliquèrent que ces nombreux crochets et le passage au travers de la brousse sauvage avait pour but d'égarer le mauvais esprit qui avait pénétré au village et frappé le jeune homme !

Le sentiment de l'amour maternel, existe chez la femme indigène. Grand fut le bonheur, de la mère de notre dévoué Nzau, lorsqu'elle apprit son retour au pays. Elle avait pleuré le départ de son enfant enlevé pour la milice, et pendant sept ans, elle en avait conservé le souvenir. Aujourd'hui elle le retrouvait, grand, beau, fort, et au service d'un « Mundele na Bula matari ». Oh combien elle était heureuse de son retour !

Les indigènes aiment et respectent la vieillesse. Dans tous les villages, nous avons observé le fait. Les vieillards étaient l'objet de l'attention de la jeunesse. Leurs conseils étaient écoutés, leurs leçons suivies, leur autorité incontestablement établie et respectée. Les vieillards étaient les notables du village, les « Longomo » de l'endroit, les amis des enfants. Les infirmes aussi étaient respectés et bien traités.

Chez les Bamfumungu de la région de Bokala, nous avons rencontré une malheureuse, devenue aveugle à la suite d'une grave maladie. Elle était à charge de la communauté. Elle se rendait utile, autant que son état le lui permettait, mais elle n'était astreinte à aucun travail. Loin d'être exposée aux railleries et tracasseries des enfants, elle était leur amie et l'objet des soins et de la bienveillante attention de toutes les femmes du village.

Le respect des infirmes et des estropiés est d'ailleurs d'usage, même chez les Batua : pygmées dont nous avons visité quelques villages situés le long de la Loketo et aux environs d'Inongo. Nous y avons rencontré un Batua estropié, qui ne pouvait marcher qu'en soulevant le pied au moyen de la main. Incapable de subvenir à ses besoins, pouvant à peine se rendre utile, il ne manquait cependant de rien, participait à toutes les fêtes, était admis à toutes les tables et vivait au milieu de ses frères primitifs, aimé et respecté par tous.

FIG. [illegible]. — Un difforme au marché indigène de [illegible]

Cependant il est bien rare de rencontrer, chez les indigènes, des infirmes ou des estropiés. Les enfants nés difformes, débiles et moins bien préparés à la lutte, succombent en général très rapidement, malgré les soins dont les entoure leur mère. On comprend que dans cette lutte âpre, abandonné à ses propres ressources, sans moyens de défense contre les nombreux dangers qui l'entourent, le guettent et le poursuivent, le petit noir ne peut survivre que lorsque la nature l'a doté d'une constitution solide. De là, cette grande mortalité infantile que l'on observe chez les primitifs et la beauté des types que nous rencontrons si fréquemment dans ces régions.

Les déformations naturelles sont rares.

Nous avons observé quelques cas de déformation des seins, d'éléphantiasis, de goitre, de lèpre et d'hermaphroditisme.

Le but principal de notre mission, étant l'étude des us et coutumes de la vie matérielle et journalière de l'indigène et la récolte de collections, notre séjour au milieu des différentes tribus, a été de trop courte durée, pour pouvoir étudier à fond leur vie religieuse et les coutumes qui s'y rapportent.

Fig. 19. — Déformations naturelles chez l'indigène.
1° Femme [illegible]. 2° Femme [illegible]. 3° Enfant [illegible].

Nous avons constaté, qu'en général l'indigène admet l'existence d'un esprit supérieur. Lors de mon séjour au village de Kapanda, tribu des [illegible] j'eus l'occasion d'interroger le chef à ce sujet.

Qui donc fait lever le soleil et la lune ? Qui vous donne les poissons de la rivière et les animaux de la plaine, Matali ?

Le chef me regarde un instant interloqué, puis répondit, « Nzambi ve Mondele » ? N'est-ce pas « Nzambi », blanc ?

Pourquoi ne vous adressez vous pas à « Nzambi », pour protéger vos cultures, favoriser la pêche et vous donner une bonne chasse, Matali ?

Voudrait-il nous aider, Bondele ?

Pourquoi pas ?

N'est-il pas exclusivement bon, esprit Batali ?

S'il est si bon, ne doit-il pas vous écouter, Batali ?

Les malheurs ne vous viennent-ils pas des Ndoki (esprits), Bondele ?

Mais, Nzambi n'est-il donc pas assez puissant pour écarter ces Ndoki, Batali ?

Les Ndoki ne sont ils pas envoyés contre celui qui a fait du mal à un autre? Nzambi serait-il encore bon, s'il écartait le Ndoki, qui punit le malfaiteur? Va Bondele, Va ! Nzambi est bon, il ne fait que du bien, pourquoi l'invoquer?

Cette petite conversation résume la conception, que se fait l'indigène de l'Être suprême. C'est par lui qu'il explique ce qu'il ne peut comprendre, mais il ne lui consacre aucun culte. Tout ce qui est profitable à la communauté et dont il ne comprend point l'origine ni la provenance, vient de lui.

À côté de cet esprit, il existe dans l'idée de ces diverses tribus une infinité d'autres esprits, les uns plus forts que les autres, qui tous, s'occupent beaucoup des indigènes. Tous sont bons en ce sens, que ce que l'on obtient d'eux est toujours avantageux à quelqu'un, tout en étant parfois très nuisible à un autre. De là l'indigène a créé les Nkisi et les Ndoki.

Le féticheur est censé pouvoir entrer en relation avec ces esprits. Il détient d'eux d'après les croyances des indigènes, le secret des plantes qui guérissent, ou qui tuent. Il peut obtenir d'eux le châtiment d'un voleur, car punir un voleur, c'est faire du bien à celui qui a été volé. Il peut assurer par leur intermédiaire une bonne pêche, garantir une chasse fructueuse, favoriser l'accouchement, guérir les malades, etc., ou au contraire faire échouer toutes les entreprises.

Aux yeux de l'indigène tout succès dépend de ces esprits. Dès lors il tâche autant que possible de gagner leurs bonnes grâces. Avant la chasse, la pêche, l'accouchement, etc., il ira trouver le féticheur. Moyennant une rétribution sérieuse, celui-ci invoque les esprits et donne le Nkisi. Si le succès ne répond pas à ses attentes, l'indigène s'accuse-en ni le féticheur, ni le Nkisi, mais un Ndoki, plus puissant que le Nkisi invoqué.

Partant de ce principe l'indigène nous explique tout, le succès comme l'échec, une maladie, son aggravation, la guérison, les accidents, le malheur, la défaite ou la victoire.

Etes-vous certains de réussir dans toutes vos entreprises me demanda un jour Elondia, vieux chef des Mosengere ?

Oui, lui dis-je, l'énergie et le travail suffisent, pour triompher de tous les obstacles ! — Oui Mondele, le blanc est fort, nos Nkisi ne sont pas aussi grands que les Mondele et nous ne pouvons implorer vos Nkisi et vos Ndoki.

Mais Elondia, nous ne connaissons ni Ndoki ni Nkisi

Si, Mondele, le blanc d'Isungo nous l'enseigne ! Le blanc de Bongo, n'a-t-il pas manqué l'antilope à la suite d'un Ndoki ! (Allusion à un incident de chasse du matin).

Elondia ne sait-il pas que ce fut le chien, qui chassa l'antilope au moment où le blanc allait l'abattre !

Qui donc a envoyé le chien ! Ndoki ou Mondele ? J'eus beau essayer, de lui faire comprendre, qu'il était dans l'erreur. Ndoki, Mondele, me répondit-il, Ndoki, et il s'en tint à son explication.

L'intervention des Nkisi et Ndoki, n'est que temporaire. Après son heureuse entreprise, l'indigène ne s'inquiète plus de l'objet que le féticheur lui remit, pour en assurer le succès. A une occasion prochaine il s'en retourne chez le féticheur, demander un nouveau Nkisi, qu'il voudrait toujours plus puissant que n'importe quel Ndoki. Malheureusement ce Nkisi tout puissant, le féticheur ne peut le trouver. Tel esprit qu'il a invoqué avec succès depuis des années, dont la puissance semblait [illegible] ne peut plus [illegible], se trouve un beau jour en défaut. Cinq, dix, quinze fois le succès a répondu à l'invocation et voilà, que tout à coup, l'entreprise faite, sous les mêmes auspices, échoue lamentablement. Un Nkisi nouveau, plus puissant, est devenu Ndoki et l'indigène s'en retourne chez le féticheur et lui demande de faire mieux, toujours mieux ! Abstraction faite de certaines figurines en bois sculpté, utilisées comme fétiche de chasse, la représentation matérielle du « Nkisi » est formée d'un assemblage de choses les plus disparates et les plus hétéroclites, toute bête-bête, [illegible], cornes, [illegible], pattes, têtes, bec, ongles et plumes de poules, coquillages, noix de palme, etc., le tout mélangé dans une grande poterie ou un vieux panier usagé. C'est sur ce trésor magique que le féticheur prélève une ou deux pincées qu'il enveloppe soigneusement dans un petit cachet pour le remettre à celui qui a eu recours à son ministère. Quant aux figurines humaines que l'on retrouve si fréquemment dans la brousse du Batéké et du Bassissa nous ne croyons point que ce soient des fétiches, ce sont à notre avis des figurines protectrices des enfants, sculptées avant la naissance et conservées jusqu'à ce que l'enfant soit devenu adulte.

Certains féticheurs parviennent à se créer une grande réputation et leurs services s'achètent à des hauts prix. Ils connaissent les vertus de certaines plantes ; ils en gardent jalousement le secret et l'exploitent au possible. On aurait tort d'ailleurs de croire que dans la pratique du féticheur tout est mystification.

Fig. 45. — Matériel de Dinguée féticheur des Bassissa de la région de Bakoro.

Ebendo, le grand chef des Bassagas, connaissait le secret de certains poisons ; possédait des remèdes efficaces pour certaines blessures [illegible], dosait le poison d'épreuve de façon à le rendre foudroyant ou lent et connaissait le contre poison capable d'annuler les effets du premier.

Quelques heures avant notre arrivée à Pangu, Ebendo avait imposé l'épreuve du poison, à une de ses femmes, sur la simple supposition, qu'elle avait pu s'oublier avec un indigène pendant une absence un peu trop prolongée dans la forêt. Elundu l'accusa d'adultère prépara la boisson, et mit la pauvre femme en demeure de prouver son innocence par l'absorption du poison. La malheureuse se rebiffa. Une dispute s'engagea

Fig. [illegible]. — Elundu chef des [illegible], ses deux favorites et ses principaux notables

et les indigènes du village, mis au courant protestèrent. Rien n'y fit. Le vieux tyran imposa l'épreuve. Prévenu de notre arrivée prochaine, il laissa la malheureuse dans d'horribles souffrances pendant près de deux heures, lui administra ensuite un contre poison et cinq heures plus tard, tous les effets du poison avaient disparu.

Grâce à notre influence, les indigènes osaient de résister et de se soustraire au pouvoir tyrannique des grands féticheurs. L'appel fait par ce nommé Elundu à l'autorité du chef de secteur, en fut une preuve évidente. Malheureusement les administrateurs, ne jouissaient en 1913-1914 ni d'autorité ni de pouvoirs assez étendus (bien entendu administrativement), pour seconder utilement les indigènes dans leur œuvre d'émancipation. La palabre de Pongo, en fit une triste confirmation. Après avoir entendu les deux partis, il ne nous restait aucun doute sur la culpabilité du vieux chef. Elundu et une grande partie des indigènes du village, demandaient justice au représentant de Bula-Matari. Le chef de secteur dans l'impossibilité d'agir ; dût se contenter de leur promettre de faire rapport à l'administration compétente et Ekondia, se retira en lançant, aux réclamants protestataires cette apostrophe « moi et moi seul ne suis-je pas le chef » ! Ekondia fut à tel point révolté de l'impuissance du représentant de Bula-Matari, qu'il déposa sa médaille de Mfumu na Bula-Matari, en disant : « si le Mundele na Bula-Matari ne peut nous défendre, s'il ne peut nous protéger, à quoi nous sert-il donc d'être chef reconnu, de servir fidèlement Bula-Matari » ?

FIG. 17. — Kakua, chef des Tanda, déporté pour meurtre rituel, se trouvant dans la région après son retour de l'exil.

Abandonné à ses propres forces l'indigène n'ose se révolter contre l'autocratie tyrannique des chefs-féticheurs.

La puissance morale de ces féticheurs l'accable. Il tremble à l'idée qu'il pourrait devenir l'objet de leur haine et la victime de leur vengeance.

Kakua, Fumu na tere : c'est-à-dire, chef de la terre de la région d'In-kaw, avait été condamné pour meurtre rituel, déporté à Irongo et dégradé. Au bout de quelques années d'exil, il fut autorisé à rentrer dans son pays. Peu de jours après son retour, sans appui administratif, sans médaille de Bula-Matari, malgré sa dégradation et sa déportation, nonobstant la présence d'un nouveau chef indigène, son successeur légitime reconnu par l'Etat, Kakua, avait regagné toute son autorité et tout son pouvoir !

Il parcourait sans escorte, toute la région des Ipanga-Batito, du Nord au Sud. Il allait de village en village, accompagné de trois ou quatre hommes et partout les indigènes tremblaient devant lui. Nous l'avons vu, à Longiapéle, annonçant aux indigènes le but de notre voyage, leur indiquant nos intentions et dictant leur attitude à notre égard. Ekon, avait parlé ! Toute la population s'inclinait et obéissait. Un soir il vint me dire : Bondele peut être tranquille, Bondele aura tout ce qu'il voudra, Ekon le veut ! Effectivement, dès le lendemain les indigènes nous apportaient des vivres et des collections. Les femmes étaient rentrées au foyer, les enfants rodaient autour de nous, les hommes se prêtaient à toutes nos demandes.

Tant que ces potentats sont bien disposés à notre égard, nous avons intérêt à nous servir de leur influence pour nous introduire dans la vie indigène, gagner la confiance et la sympathie des populations et asseoir notre autorité sur les bases de l'ancienne civilisation. Nous trouvons alors en eux de précieux collaborateurs et des auxiliaires utiles. Si au contraire, craignant de perdre leur rang et leur influence, ils cherchent à s'opposer à la pénétration et au développement des lois nouvelles, notre oeuvre s'en ressentira. Il est donc de toute nécessité de combattre énergiquement ces ennemis occultes et redoutables.

Nous avons dit plus haut, que l'affection de la mère pour ses enfants et réciproquement, était assez développée chez ces différentes tribus. Par contre l'indigène ne se fait qu'une idée très vague du lien familial qui unit l'époux à l'épouse. Le mari est jaloux de sa femme, mais il ne l'aime pas. Il demandera le châtiment de l'adultère tout comme il cherche à se faire rendre justice d'un vol. La femme c'est un objet, une marchandise, qu'on achète et qu'on utilise, mais qu'on n'affectionne guère. L'unique cas d'amour conjugal que nous ayons observé, est celui du chef Isomo et sa favorite. Ils s'aimaient d'un amour réel, profond, sincère. Malheur à celui qui aurait osé porter la main sur cette femme, chercher à la séduire, tenter de la ravir.

Un jour (ainsi racontent les indigènes) un indigène travailleur du poste d'Oshwe voulut en abuser de force. La malheureuse trop faible pour échapper à l'étreinte de l'audacieux séducteur, se débattit, tout en lançant des cris désespérés. Son appel fut entendu. Armé de sa [illegible], [illegible] s'élança à son secours. A son arrivée le ravisseur, lâcha sa proie. Une lutte s'engagea entre les deux sauvages. [illegible], abattit l'adversaire au sol. Écumant de rage, couvert de sang, il ramena sa femme au village ; heureux de l'avoir délivrée, fier du châtiment, qu'il venait d'infliger au ravisseur audacieux et coupable.

En général les indigènes ont un certain culte des morts. Dans la région des [illegible], le cadavre est enroulé dans des étoffes. Plus grand sera le ballot et plus important fut le défunt. Toute sa fortune en étoffe passe, avec lui au tombeau. Avant l'enterrement, le mort reste exposé, dans la hutte mortuaire. Les parents, amis et connaissances, le veillent et se dévouent à ce devoir. Nuit et jour les chants plaintifs et monotones, commémorent les hauts faits du défunt, sa gloire, ses qualités, ses richesses, sa puissance, toute sa vie. L'enterrement se fait en grande cérémonie et se clôture par une consommation générale de toute la réserve de vin de palme, [illegible] et malafu.

Fig. [illegible] — Femme [illegible], la grande favorite de [illegible], jeune chef des [illegible].

Les populations du Lac Léopold II, placent les corps dans un cercueil en bois ; celles de la Lukenie les enveloppent dans des nattes. Les uns et les autres enterrent les défunts le lendemain du décès.

Les cimetières sont situés en dehors du village. Sur la tombe, les parents déposent, quelques ustensiles brisés ; si le défunt fut chasseur réputé, ils y planteront un long bâton au sommet duquel ils fixent le crâne de l'un ou l'autre animal tué par le défunt.

Lors de mon séjour dans la région des Baboma-Banfumu de Bokala, je fus frappé par la présence au milieu du village du chef Pokei, d'une hutte minuscule. Elle pouvait avoir 60 centimètres de haut, 30 centimètres de large 50 centimètres de long. Je crus d'abord à un petit poulailler, mais en m'en approchant, je constatais, que cette hutte, était remplie de petits bibelots. Intrigué, j'interroge une femme, qui depuis un moment rodait autour de moi.

FIG. 23. — La veillée des morts chez les [illegible]. Le corps du défunt est exposé [illegible] la hutte mortuaire entouré de tissus et [illegible] un grand [illegible].

N'est ce pas la maison de mon enfant ? me dit-elle !

Où donc est-il ton enfant ?

N'est-il pas là ? et en même temps elle me montra un petit panier suspendu à quelques pas de la hutte.

Je m'en rapproche, incrédule, et quel ne fut ma surprise ; dans ce panier se trouvait la momie d'un enfant de deux ans environ. Le corps était complètement desséché. En dessous du panier la mère, avait entretenu pendant des mois et des mois un petit feu pour enfumer, dessécher et conserver son enfant.

Je voulus faire enlever le panier et acheter la petite hutte avec l'ensemble des menus objets dont elle était ornée. La femme protesta vivement ; les indigènes accoururent de toute part et le vieux chef, me donna l'explication de [ce] rassemblement inattendu.

Si vous enlevez l'enfant, qu'adviendra-t-il de son frère ? Son souffle ne s'en ira-t-il pas ? Pourra-t-il vivre ici lorsque l'esprit sera loin ? Non Mundele, non ! Voyez Mundele, voyez cette enfant me dit-il en désignant un garçonnet de 3 à 4 ans, lui et elle, (montrant le panier à la momie), sont nés de la même mère, au même jour. L'esprit de la vie fut partagé entre eux deux ! L'un est mort ! L'esprit est resté auprès de nous dans son frère, il y restera tant que le corps du défunt est parmi nous ! Voilà pourquoi nous conservons ce corps ! Quand l'enfant sera adulte, quand il pourra vivre de ses propres forces, la momie sera portée dans la forêt où elle se perdra, car son esprit vivra tout entier dans l'enfant devenu homme !

Dans la région des Mosengere, l'enfant défunt des jumeaux est enterré à proximité du village, le long de la route principale. Son corps reste en quelque sorte dans la vie de la communauté. L'endroit est marqué par un petit arbrisseau, une butte minuscule et quelques menus objets déposés sur la tombe. Le corps y reste tant que le second enfant n'est pas adulte. L'esprit doit rester dans le village disent les indigènes. Si le second des jumeaux vient à mourir, les parents déterrent le premier où ils détachent le panier à la momie et les deux corps sont déposés dans une même tombe.

La croyance à la survivance de l'esprit de la vie, de l'un des jumeaux dans le second est telle, que malgré tous mes efforts, malgré mes offres les plus attrayantes, je n'ai pu obtenir, ni les bibelots, ni le panier. La mère se serait fait tuer, plutôt que de laisser enlever ces reliques !

Les indigènes admettent l'existence de l'âme ou d'un esprit qui survit au corps. Cette âme doit occuper d'après les croyances locales dans la vie nouvelle, une situation équivalente à celle de la vie terrestre. Voilà pourquoi les chefs ordonnaient les sacrifices d'esclaves et de femmes, sur la tombe des notables ; et l'enterrement des victimes dans la même fosse que leur maitre. Nous avons cherché à avoir de plus amples détails à ce sujet, mais ce fût en vain. Cette coutume barbare si elle ne se pratique plus à l'heure actuelle fut encore en honneur il y a peu d'années. Ce fut pour un délit de ce genre que Kakua fut condamné à Inongo il y a quelque temps. A la mort d'un des grands Longomo, conseiller principal du chef, Kakua avait fait jeter les trois plus jeunes esclaves et deux jeunes femmes dans la fosse du Longomo. A l'interrogatoire il ne nia point le fait mais l'expliqua en faisant appel à la coutume des ancêtres et à la nécessité de donner à l'esprit du Longomo défunt des compagnons pour rentrer dans la vie des esprits et lui permettre d'y occuper une place en rapport avec la situation qu'il avait de son vivant dans son village.

L'organisation tant sociale que politique des indigènes, est souvent très compliquée.

Chez les Bateke-Balomo, chaque groupe ou village, dépend de l'autorité du chef local. Point d'assemblée générale des notables des différents villages, point de chef commun.

Plus loin chaque village dépend d'un chef local, Mfumu na Buala, porteur de la médaille de Bula-Matari. Son autorité est peu importante, son pouvoir peu étendu. Il règle les questions d'ordre général, organise les chasses, la pêche, la récolte du vin de palme, la fabrication de la bière de canne à sucre, l'exploitation des herbes salines, les travaux de la forge, l'installation du village et le défrichement des terres à cultures. C'est à lui que le blanc s'adresse pour les corvées, le portage, la perception des impôts et la fourniture des vivres, etc. Son autorité dépend beaucoup du prestige du chef de poste. A l'Est des Batito, ces petits chefs médaillés, ne sont d'ordinaire que Mfumu na Bula-Matari ; les mfumu na Buala, qui administrent le village avec le conseil des Longomo, ayant évité les rapports directs avec l'autorité occupante. Grâce à l'influence de nos agents, ces Mfumu na Bula-Matari, ont gagné une certaine autorité. Les corvées disparaissent petit à petit, les difficultés des rapports avec les agents diminuent avec le progrès de la civilisation, les Mfumu na Buala de la région située à l'Est d'Oshwe, commencent à regretter la médaille de Bula Matari et cherchent à sortir de l'ombre.

Au dessus des Mfumu na Buala, se trouvent les Mfumu na Toe, les chefs de la terre. Dans une seule tribu on rencontre un, deux et parfois trois, Mfumu na Toe. Les limites des territoires qui tombent sous leur juridiction, sont aussi nettement établies que celles de nos provinces. A moins d'une prédominance toute particulière, les Mfumu na Toe, d'une même tribu, se considèrent comme absolument indépendants les uns des autres. Seul un conflit armé, avec une tribu voisine, peut les unir pour écarter un danger commun.

L'attribution de la grande médaille au chef des Basengere donna lieu à de longues palabres, entre deux Mfumu na Tse, d'une puissance sensiblement équivalente. Les procès verbaux des grandes assemblées, qui s'organisèrent à Inongo, pour établir ce droit de priorité, doivent contenir des documents des plus précieux, sur l'organisation sociale et politique de ces populations et il est à espérer, qu'ils sortiront un jour de leur oubliette. Ebenda, le Mfumu na Tse de la région de Inongo, qui fut battu administrativement et vit octroyer la médaille à son concurrent Ekoti ; ne se soumit jamais à la décision du Commissaire du district. L'unique conséquence de l'octroi de la grande médaille, fut de scinder les Basengere, en deux groupes nettement hostiles l'un à l'autre.

FIG. 20. — Le grand chef Bomba, type caractéristique Mfumu-na-tse des Wadia.

L'influence des Mfumu na Tse, est particulièrement grande chez les tribus riveraines du Lac Léopold II et chez les Iyanga-Batita. Elle existe probablement chez les Bokala-Tooliwa et peut être chez les Bobaie Bosakata-Balena.

Toutes les questions d'une certaine importance doivent être soumises au Nkumu na Tei, et ses sentences sont admises sans appel. L'établissement d'un nouveau village, le défrichement de nouvelles terres, les questions de succession, les grands litiges de chasse, tout doit être porté devant la cour du Nkumu na Tei. Son habitation est installée un peu en dehors du village. Elle comprend la hutte du chef, celle de ses femmes et une grande maison, réservée aux audiences. L'ameublement de ce local d'audience est très rudimentaire ; un trône formé de quelques branches d'arbres juxtaposées, placé en surélévation et tout autour un grand espace libre, l'aire bien battue. Au jour des audiences, le Nkumu na Tei, fait placer sa chaise sur le trône, ses quelques conseillers s'installent à côté de lui et les sujets peuvent s'asseoir à terre. Le Nkumu na Tei a le droit de percevoir l'impôt en nature. Sur chaque grande bête tuée à la chasse commune ou individuelle, éléphant, buffle ou antilope, une part bien déterminée, doit lui être réservée. En outre, chaque communauté paye annuellement une somme déterminée comme hommage au Nkumu, enfin toute question soumise à sa jurisprudence, doit être rémunérée convenablement. Le Nkumu na Tei, donne à des époques régulières de grandes fêtes, auxquelles peuvent participer tous les Nkumu ne Bolo de son territoire. Les frais lui en incombent, de même, qu'il doit entretenir de ses deniers les musiciens de son orchestre. Le droit d'avoir un orchestre et de se faire escorter régulièrement par les musiciens, est une des grandes prérogatives des Nkumu na Tei des populations du Lac Léopold II. Quand Ekumelo se croyant revêtu d'une autorité administrative, vint protester près de nous contre l'attribution de la grande médaille à son concurrent Etoti, il argumenta avec force gestes : Ekumelo consacré au Bolo Botwi, Nkumu Etoti a-t-il autant de musiciens que moi ? Nkumu Etoti peut-il posséder une trompe en ivoire prolongée par trois écrans en bois ? Les bikondo de Nkumu Etoji sont-elles aussi nombreuses et aussi grandes que les miennes ? Pourquoi n'a-t-il pas un orchestre plus puissant que le mien, si Nkumu na Tei Etoti est le grand chef ? Peu convaincu par cette argumentation primitive, je fis remarquer au Nkumu Ekumelo, qu'il ne tenait qu'au Nkumu Etoti d'avoir une trompe plus grande et plus de Lokombe, puisqu'il pouvait les faire sculpter. Aussitôt toute l'assistance protesta vivement et Ekilafia conclut : s'il peut le faire pourquoi ne le fait-il pas ? Ne serait-ce pas la guerre ?

Les Mfumu ou Tsi, doivent devenir nos grands auxiliaires. Nous avons pour devoir de maintenir, dans certaines limites, leur autorité et leurs attributions. Dans l'administration de la région, la perception de l'impôt, la fourniture de la main d'œuvre, l'établissement de notre autorité, le concours bienveillant du Mfumu ou Tsi, nous assurera un succès incontestable, son opposition, au contraire, entravera profondément notre œuvre. Toute mesure qui se rattache à l'autorité des Mfumu ou Tsi, doit être prise avec grande circonspection, si l'on veut éviter des perturbations regrettables.

La durée du règne du Mfumu ou Tsi, est généralement courte, nous n'en avons point pu établir les causes, mais le fait est incontestable. A la mort du chef de la terre des [illegible] et des Bolia, quelques notables transportent le cadavre au cimetière des grands chefs. Le corps est exposé et y reste pendant sept mois. Pendant ce temps le nouveau chef se prépare à recueillir la succession. Une nuit le [illegible], oiseau sacré de la tribu, lance son cri, annonçant à toute la population que l'esprit a désigné le successeur. Les petits chefs et les notables se rassemblent au village du nouveau Mfumu ou Tsi. La nuit celui-ci sort de sa hutte, parle au peuple et le [illegible], lui répond « [illegible] [illegible] [illegible] ». Quelques jours plus tard a lieu l'enterrement du chef défunt. Les notables sont envoyés aller reprendre le corps au lieu où il fut déposé, le placent dans un cercueil

FIG. [illegible]. — Médecine indigène.
Application des ventouses chez les [illegible].

et au matin on l'enterre en grande pompe. Il semble que le corps reste au cimetière des chefs et que le cercueil ne contient en somme qu'un tronc d'arbre, mais ici encore, une enquête plus précise me paraît indispensable. L'enterrement se fait en grande cérémonie et puis le nouveau chef, est installé définitivement. Comment le chef entre-t-il en possession des secrets de sa puissance occulte ? Par qui apprend-il à doser le poison, à fabriquer les drogues, à préparer la médecine ? Voilà autant de questions qui restent à résoudre. En dehors de ces secrets, l'art médical n'est guère bien développé chez les indigènes. Une ficelle passée sur le front, l'application de ventouses et la scarification, guérissent les névralgies. Les ventouses sont formées par de petites calebasses percées d'un trou exigu. L'indigène introduit à l'intérieur quelques brindilles d'herbes très sèches, y met le feu et applique immédiatement l'ouverture de la calebasse contre la peau. Par suite de la combustion, le vide se forme à l'intérieur et l'aspiration se fait automatiquement. La scarification se fait au petit couteau rasoir.

CHAPITRE II

L'Habitat.

Conditions d'installation du village. — Dispositions générales des huttes. — Type de la hutte Bateke-Bamfumu. — Hutte conique Baboma. — Forme de la hutte du Lac Léopold II. — Hutte à toit arqué de la Lukenie. — Villages du Sankuru-Kasai. — Hutte Bakuba. — Conclusions générales.

Quoique toutes les populations de la région que nous avons visitée, soient arrivées au stade sédentaire, les migrations locales et les déplacements des pénates sont assez fréquentes. En somme l'habitation et le village ne sont stables, que pour autant que les ressources de l'emplacement et du milieu suffisent aux nécessités de l'existence de la communauté.

La première condition essentielle est celle du voisinage d'une source d'eau potable, d'un ruisseau, d'un marais, d'une ou si possible de plusieurs sources naturelles. Celles-ci sont assez nombreuses dans la région que nous avons parcourue. Leur eau est claire, limpide et rafraîchissante, le débit abondant et régulier, tant à la saison sèche, qu'à la saison des pluies. L'indigène en apprécie les avantages au point, que les femmes se rendent volontiers à la source située à 200 ou 300 mètres dans la forêt plutôt que d'aller puiser l'eau à la rivière.

[p. 34]

À côté d'une source abondante, l'indigène cherche une situation salubre et il en tient compte dans le choix de l'emplacement futur de ses pénates. Un terrain un peu surélevé, sec, couvert et situé à proximité de la forêt ou au milieu d'une plaine fertile, lui convient le mieux.

En dehors des avantages d'hygiène, ces endroits présentent un caractère de sécurité pour celui qui s'y établit. À la moindre alerte toute la communauté abandonne village et foyer, pour se lancer dans la forêt où elle est à l'abri et en toute sécurité.

Enfin l'indigène recherche un terrain fertile, condition essentielle à la réussite de ses cultures. Du bon rendement de ces dernières dépend pour une grande partie le bien-être de toute sa famille et même son existence.

L'emplacement nouveau devra donc répondre à toutes ces conditions indispensables. Si l'endroit qui y correspond peut se trouver dans une région très giboyeuse et non loin d'une rivière, marais ou cours d'eau riches en poissons, l'indigène ne manquera pas de porter son choix sur ce point privilégié. Ces conditions déterminent la durée de l'installation de l'indigène.

Rien n'attache l'indigène au sol ni au village. Les terrains exploités pendant des années, les cultures, les plantations la hutte elle-même ; le droit acquis par l'exploitation et le défrichement d'une partie de la terre inoccupée et ce sentiment inné qui nous attache nous civilisés, au village natal ; l'indigène ignore tout cela !

Lorsque la communauté a décidé le déplacement des pénates et que l'endroit propice à une nouvelle installation a été trouvé, tous les éléments adultes mâles s'en vont pour préparer le terrain. Ce travail est tout particulièrement ardu dans la région forestière. Alors que dans le pays des herbes, il suffit de couper les graminées, ou de les brûler simplement, puis de biner à fond l'espace réservé au nouveau village et aux champs de cultures et d'enlever tous les débris ; l'établissement d'un village en pleine forêt exige un effort et un travail beaucoup plus sérieux. Les premiers jours sont consacrés à la délimitation du terrain, au déblayage du petit bois, lianes, arbrisseaux, herbes, etc. Tout ce qui peut être coupé au couteau ou à la hache, est abattu. Les gros troncs sont entamés à la base, puis l'indigène entame tout autour les déchets du premier travail de défrichement et y met le feu. Deux ou trois jours plus tard, les géants de la forêt s'écroulent les uns après les autres au milieu d'un fracas indescriptible et des cris joyeux des indigènes. Le menu bois est vite débité, branches et couronnes coupées ; tandis que les gros blocs restent sur place.

Fig. 22 — Coin d'un village Ekota à peine défriché.

Rien, n'est plus intéressant à voir que ces villages à peine défrichés, au milieu de la grande forêt équatoriale. La clairière encore mal définie, encadrée d'un dôme de verdure sauvage ce petit espace libéré où l'homme a décidé de s'établir. Toute la clairière est parsemée de gros troncs d'arbres, de débris de bois, de charbons de bois et de déchets de toute nature. Les souches des arbres coupés à 1 mètre environ du sol, se dressent de tous côtés, comme autant de témoins d'une vie et d'une végétation qui viennent de passer. Au milieu de cet amas de débris tortueux se dressent à gauche et à droite, comme semés au grand hasard quelques huttes toutes primitives. Ce ne sont en réalité que des abris, des coins de refuge, où l'indigène passe provisoirement la nuit et s'abrite contre l'humidité et les intempéries du climat. Leur aspect misérable, leur extérieur délabré et le peu de fini de leur construction, mon-hutte que l'indigène lui a construite dare-dare, sans y rattacher une importance quelconque. Cependant il y vit, en attendant, que la hutte définitive soit achevée, et ce provisoire dure quelquefois bien longtemps.

FIG. 47. — Longbipipile, village Bakota nouvellement installé au milieu de la forêt équatoriale.

Ces premiers abris sont construits sans alignement ni méthode. Le matériel employé est des plus hétéroclites ; la forme des huttes est variable et, chose curieuse, n'a généralement aucune ressemblance avec l'habitation définitive ni la forme type de la région.

Chez les Bakota et les Bakouele, la hutte est rectangulaire et en moyenne deux fois aussi longue que large. Les parois latérales très basses n'atteignent que rarement 1.20 m. La porte est pratiquée dans le pignon, donnant sur la grande place du village et placée un peu latéralement. Le toit est à double pente, en courbe arrondie et ligne de faîte horizontale. Ses bords dépassent assez notablement les parois latérales et forment tout le long de la hutte, un petit auvent. L'indigène s'en sert pour y ranger une partie de sa réserve de bois de chauffage, des poteries et autres objets de moindre valeur.

Toutes les huttes sont construites séparément, placées parallèlement face à la grande artère et espacées de 10 à 15 mètres.

Comme matériaux de construction l'indigène emploie pour la charpente des pétioles de raphia, des bambous, des rotangs, de grosses branches équarries et des herbes pour recouvrir le toit. La porte est parfois faite en planches. Il arrive aussi, que de vieilles nattes servent à renforcer extérieurement le revêtement des parois.

A l'intérieur la hutte comprend deux pièces, séparées par une cloison intérieure. La première tient lieu de cuisine, salle à manger, etc., la seconde de chambre à coucher.

FIG. 19. — Hutte Baboma — type ancien — en construction.

L'ameublement de la cuisine est des plus variés. Poteries, paniers, mortiers, pilons, tamis, et autres ustensiles sont suspendus aux parois ou rangés sur le côté. Au dessus du foyer formé par trois pierres, est suspendu un panier à claire-voie, où l'indigène dépose, à l'abri des rongeurs et de l'humidité ses réserves de viande et de poissons séchés et boucanés, du maïs, etc. Dans un coin on observe un amas de bois, combustible précieux, prélevé sur la réserve de l'extérieur et placé à l'intérieur pour mieux le faire sécher. Enfin dans un autre coin caché et bien isolé, se trouve le nid des poules.

Dans la journée, l'indigène ne se tient à l'intérieur de sa hutte que lorsqu'il fait trop froid ou trop humide au dehors.

L'intérieur de l'alcove du Baboende et du Bateke, est tapissé de grandes nattes. On n'y voit qu'un ou deux petits paniers et coffrets, où l'indigène enferme quelques objets précieux et des Nkisi ; deux, trois oreillers en bois sculpté, un lit et parfois quelques figurines humaines.

Le lit est formé par quatre petits pieux fourchus fixés en terre. Dans les fourches viennent se placer, les traverses solides du cadre du lit. Le ressort est formé de lattes de pétioles de raphia et le matelas remplacé, par une ou deux grandes nattes.

La hutte des Bankutu est également rectangulaire et divisée en deux compartiments. Cependant la porte donne généralement dans la paroi latérale. La hutte est placée en longueur, le toit à double pente et inclinaison oblique, déborde sur le devant et forme verandah. La ligne de faîte est horizontale.

La demeure du chef est entourée d'un enclos et pour y arriver, il faut passer par une sorte de labyrinthe peu compliqué.

Les habitations sont groupées par famille, chacune occupant un espace déterminé, très souvent séparé de l'enclos du voisin par une palissade peu élevée et quelques plantations de bananiers. Ce groupement des huttes par famille donne au village Bankutu, un aspect et un cachet spécial, que l'on ne retrouve nulle part ailleurs. Le village forme une succession de petites cours allongées séparées par de petites cultures de bananes, arachides, maïs, etc. Certains villages ont 1 à 2 kilomètres de longueur, alors qu'ils ne comprennent que 25 à 30 familles.

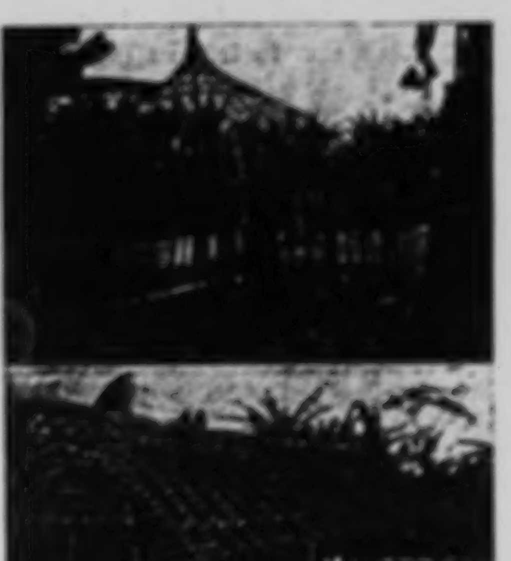


Fig. 45.
1°) Hutte Batetela en construction ; base carrée, toit conique.
2) Hutte Bankutu en construction ; base rectangulaire, toit en dièdre.

Dans la région de Bokala, nous avons rencontré chez les Bankutu et les Bakema, la hutte de forme conique à base carrée. Elle ressemble tant à l'extérieur que par les détails de sa structure et ses dispositions internes à la hutte des Basonge, sauf que l'auvent qui surplombe la porte de la hutte Basonge fait défaut et que la porte glissière est remplacée par une porte à charnières s'ouvrant vers l'extérieur.

Cette forme spéciale de l'habitation indigène, étrangère à la région, y a été introduite par les Arabes, venus de l'Est. Pukul lui même, chef reconnu et incontesté des Bankutu de cette région, n'est en somme que l'ex-boy du chef Arabe décédé, qui a régné dans la région pendant près de dix ans. Comment les indigènes en sont-ils arrivés à adopter si rapidement

Fig. 26 — Hutte du Pkl de chasse — Bakema — au fond la hutte du type Basonge à toit conique et base carrée.

cette hutte de forme nouvelle ? Nous l'ignorons ! Il est cependant possible que le chef Arabe en pénétrant dans la région, fut accompagné de quelques familles Bakuba ou Basonge et que la première installation de cette hutte conique dans la région, fut faite par ces derniers. Les indigènes Bankutu, tombés sous l'influence du chef ou ayant accepté son autorité, ont peut-être imité la forme de hutte des premiers ou se groupant autour du nouveau chef, implantant ainsi petit à petit, cette forme nouvelle et toute différente de la hutte ancestrale. Il n'est pas sans intérêt de remarquer, que les Basakata de cette région, n'ont pas perdu tout souvenir de leur première hutte primitive. L'abri servant de hutte au Nkisi de chacun d'un de ces villages présente encore la forme de l'ancienne habitation et chose bien curieuse elle rappelle, toute minuscule qu'elle est, singulièrement la hutte Bateke.

Les huttes claniques ne sont point groupées par famille, mais construites sur une double ligne irrégulière. L'espace libre qui sépare les deux rangées de huttes forme l'artère principale du village ; l'ensemble étant encadré de riches cultures de bananiers et de manioc.

Les habitations des Bolemba, des Wadia, des Basengere et de toutes les populations de la rive droite du Lac Léopold II, Mfimi, présentent un aspect uniforme. Base rectangulaire, toit à double pente oblique, ligne de faîte horizontale, pignon triangulaire, véranda formée par le panneau du toit débordant de 1 m. à 1 m. 50 sur la façade principale, donnant sur la grande artère du village ; entrée dans la même paroi, porte coulissante à glissière.

L'ameublement de toutes ces huttes se réduit dans ses grandes lignes, aux ustensiles de la cuisine avec le grenier réservé pour la première pièce ; au lit pour l'alcôve. Celui-ci est construit sur pilotis surélevés de 20 à 30 cm. Les nattes servant de matelas, l'oreiller est formé par un simple bloc de bois à peine équarri, sauf chez les Bolemba, qui emploient encore le petit escabeau oreiller que nous avons rencontré chez les Basakata-Bateke.

Toutes les populations de cette région, mettent un grand soin à la construction de leur hutte. Après avoir bien délimité l'aire du nouvel emplacement, l'indigène plante les trois gros piquets qui doivent supporter les traverses principales. Il forme ensuite le cadre vertical de sa hutte en plantant, sur tout le périmètre, des fortes tiges bien droites, espacées de 70 cm. A ces tiges verticales, l'indigène attache les traverses horizontales formées de forts pétioles de raphia et espacés de 5 à 7 cm. Il en fait de même pour la cloison intérieure, tout en y appliquant des pétioles de raphia de moindre force et épaisseur. L'espace réservé à la porte reste ouvert. A ce stade l'habitation ressemble à une grande cage, largement ouverte vers le ciel ; dont les barreaux sont disposés horizontalement. Elle reste dans cet état pendant tout le temps que demande la préparation des matériaux de recouvrement interne. Dans ce but l'indigène coupe des feuilles de « nse-nse » genre de palmier, très commun dans toute cette région marécageuse. Les feuilles sont réunies par séries de quatre, les barbes ayant été au préalable repliées le long de la nervure

FIG. 27. — Hutte des Waile et Bosangues.

et négligemment tressées. Les extrémités libres sont pendues au moyen d'une fine lanière et les nervures sont reliées de 3 en 3 cms. Les feuilles ainsi préparées, l'indigène pénètre à l'intérieur de la hutte en construction et commence le recouvrement des parois. Procédant systématiquement il passe de bas en haut, attache les feuilles de « nse-nse » aux lattes horizontales et les place de façon à ce qu'elles se couvrent les unes les autres. La cloison ainsi tapissée est consolidée par quelques lattes placées verticalement et rattachées à la carcasse extérieure par des lanières de rotang. Ces cloisons sont très solides et de très longue durée. Le toit est généralement recouvert de chaume, mais il arrive très fréquemment que l'indigène se sert également de panneaux « nse-nse » pour couvrir sa hutte.

Chez les populations de l'Ouest du Lac, les huttes sont associées par séries de deux ou de trois et placées sur deux lignes parallèles. L'espace libre entre les groupes est très réduit, au point qu'à la première vue, toutes les huttes semblent se toucher. Les portes donnent toujours sur la grande allée.

Nous avons également visité quantité de villages où les habitations en pisé, construites par ordre administratif, s'étendaient sur toute la longueur du village, mais en général ces huttes considérées par nous comme un progrès d'hygiène et de bien-être, ne jouissaient pas des faveurs des indigènes. Le nègre avait exécuté le travail imposé, mais il s'était rallié à sa case, sa hutte primitive répondant mieux aux nécessités de sa vie avait gardé ses faveurs et ses hôtes.

Chez les Tumba de la rive Est du Lac, nous avons observé, que la hutte tend à présenter certains caractères qui la rapprochent du type de hutte à toit arqué, que l'on trouve dans la région de Boli et plus au Nord. Le faîte, au lieu d'être droit, se prolonge sur les deux extrémités et s'incline de façon à donner à l'ensemble, l'aspect d'un arc, dont la tension porte

Fig. 16. — Hutte Tumba à base rectangulaire et toit légèrement arqué.

spécialement sur les deux bouts. Pour certaines habitations les portes donnent encore dans la paroi latérale faisant face à l'artère principale et les huttes sont construites en séries plus ou moins rapprochées. Pour d'autres au contraire la porte est aménagée, dans la paroi de pignon et donne sur la petite vérandah, formée par le prolongement antérieur du toit. Les huttes construites sur ce type sont placées en ligne mais isolément et quoique l'espace entre les deux lignes forme l'artère principale du village chaque hutte a cependant, devant sa verandah, une petite cour spéciale. Quant aux procédés de construction, ils sont identiques à ceux que nous avons notés dans la région Ouest du Lac.

Chez les populations de la Basse Lukenie, les huttes sont encore construites, d'après la même méthode et au moyen de matériaux identiques. Cependant l'entrée est presque toujours située dans la paroi du pignon et

FIG. 29. — Huttes Basakata [illegible] cour commune.

du côté du toit débordant, légèrement courbé formant vérandah. Lorsque les huttes sont isolées, on remarque encore dans la ligne de faîte, une tendance à la forme arquée, peu prononcée il est vrai. Il arrive cependant très fréquemment, que les indigènes s'entraident dans la construction du village et procèdent de façon à former de longues séries de huttes ininterrompues.

La ligne de faîte devient en conséquence continue et droite. L'ouverture servant de porte, est ménagée dans la paroi du pignon et donne sur un petit espace libre. Cette cour est commune à deux huttes voisines, mais les portes ne sont point placées en face l'une de l'autre.

Ce type d'habitation continue se rencontre le plus couramment, chez les Basakata de l'intérieur. Il est caractérisé par les soins minutieux que les indigènes mettent à sa construction et son achèvement.

Toutes les populations riveraines du Lac Léopold II et de la Basse Lukenie semblent, sous le rapport du type d'habitation et de la disposition générale des villages, se rattacher à un seul groupe ethnique, caractérisé par la hutte rectangulaire à toit en double pente oblique et ligne de faîte horizontale placée parallèlement à l'artère du village. Les huttes construites isolément, à toit légèrement arqué, et placées perpendiculairement à l'axe principal du village, que nous avons signalées à l'Est du Lac Léopold II, nous révèlent cependant certaines traces d'affinité ethnique avec les populations situées plus à l'Est. Avant de passer à l'étude de l'habitation de cette région, il convient de signaler, que chez toutes les populations de l'Ouest, la hutte du grand chef c. à. d. du chef de la

Fig. 30. — Vue sur l'intérieur de la hutte des Ypanga.

terre, « Mfumu na tse », est contruite séparément, un peu en dehors de l'alignement général ou faisant face à l'artère principale. Cette hutte est entourée d'une palissade et l'enclos renferme à la fois la hutte royale, le palais de réception et les huttes des femmes du chef.

L'entrée de la cour du chef est interdite aux sujets, seuls les notables peuvent s'y présenter à l'occasion des audiences ; pour les recevoir le chef vient siéger dans la hutte servant de batiment de réception. Tout autour de l'enclos, le chef de la terre fait planter des arbres spéciaux du genre cactus. C'est là nous assura le futur successeur du chef des Mosengere de Penge, une prérogative royale très sévèrement observée. L'existence de ces enclos autour de l'habitation royale rappelle la coutume de la disposition en groupe par famille des villages Banfumu, et semble être un indice d'une certaine affinité entre ces différentes tribus.

Fig. 31. — Huttes Batitu en construction, toit arqué.

Dans la région des Ipanga-Batitu nous rencontrons à côté de la petite hutte à toit en double pente oblique, à faîte horizontal et recouverte de tuiles végétales laquelle sert de seconde installation *provisoire*, une forme de hutte qui rappelle le type du Nord du Lac Léopold II. La base est rectangulaire, mais la moitié antérieure forme vérandah ouverte ou fermée latéralement ; l'intérieur de la hutte est carré. Le toit est arqué, d'une courbe plus ou moins marquée. L'aire intérieure ayant été préalablement nettoyée, battue et préparée, l'indigène fait le tracé de sa hutte et plante sur le périmètre et la ligne médiane les supports des solives principales. Le pieu central a 50 à 75 ctm. de hauteur en plus que ceux placés aux deux extrémités. Ces derniers ont en moyenne 1 m. de hauteur en plus que les pieux des parois latérales. Les trois pieux de la ligne médiane, sont reliés par une forte traverse horizontale, tandis qu'une seconde traverse est placée au dessus. Celle-ci doit former arc. La courbe est obtenue en attachant aux deux extrémités de très fortes lianes, auxquelles l'indigène suspend de très gros blocs de bois. Le toit est couvert de pétioles de raphia pliés en dièdre, attachés à la solive du faîte et aux deux traverses horizontales des parois latérales. L'espace entre les gros pieux des parois est occupé par des tiges d'un diamètre moins important reliés à la traverse horizontale. Sur cette charpente, l'indigène, noue des tiges de raphia, placées horizontalement à 15 ou 20 ctm. de distance. Les parois du pignon sont construites de même, mais les extrémités des madriers verticaux sont rattachées aux traverses du toit. Les huttes sont recouvertes de « nse-nse » superposées d'après la méthode en usage chez les populations du L. L. II ; ou de grandes feuilles « ndele » formant tuiles végétales. L'indigène procède au recouvrement du toit avant de terminer les parois de sa hutte. Les séries « nse-nse » sont fixées directement sur la charpente de la toiture. Les tuiles « ndele » au contraire sont tressées, sur une natte à claire-voies horizontales très rapprochées, qui elle, est étendue et fixée à la charpente du toit. Il arrive très fréquemment que l'indigène recouvre la partie de la hutte formant chambre à coucher de « ndele » tandis que le toit de la vérandah, est couvert de « nse-nse ». Interrogé sur le motif de l'emploi de ces matériaux de nature si différente dans la même construction, Inunu chef du Batitu du territoire d'Oshwe, nous expliqua que les « ndele » forment de bonnes tuiles végétales, très résistantes et que grâce aux épines, fines comme des aiguilles dont la feuille est recouverte, les rongeurs ne peuvent y nicher. Dans les « nse-nse » au contraire les rats et souris, s'installent très volontiers. Ils coupent les feuilles pour en former leur nid et s'y reproduisent facilement, à moins qu'ils n'en soient chassés par la fumée des foyers. Voilà pourquoi, dit Inunu, nous recouvrons de préférence de « ndele » la partie de la hutte où nos femmes installent leur foyer.

Les parois sont généralement recouvertes de feuilles « ndele » ou bien de panneaux d'écorce d'arbre. Les parois en « nse-nse » sont excessivement rares.

La porte de la hutte donne sur l'intérieur de la vérandah. Celle-ci est toujours ouverte du côté de l'artère principale du village, parfois sur le devant et un des côtés et très rarement de tous les côtés.

Fig. 32. — Autre forme de la hutte Batitu en construction au village de Longinpila.

Dans la région des Bokala et dans de très rares villages Yaelima, nous avons trouvé cette même forme typique de hutte. Cependant ces cas étaient assez rares. Le plus souvent la hutte de cette contrée présentait un aspect qui ne nous rappelait le type Batitu que par l'existence d'une vérandah à toit plus ou moins recourbé dans le prolongement de l'axe principal.

La hutte Bokala-Yaelima est à base rectangulaire, toit à double pente oblique, ligne de faîte horizontale.

L'intérieur de la hutte comprend deux places, l'une servant de salon, cuisine, salle à manger, l'autre d'alcôve. La porte donne dans la première place et est percée dans la paroi qui fait face à l'artère principale du village. Toutes les huttes sont construites isolément, placées en longueur sur un alignement et de façon que les deux lignes parallèles forment le village. Les huttes sont construites, la charpente en pieux et pétioles de raphia, le recouvrement en « nse-nse » tant pour le toit que pour les parois. Les indigènes de la région de Bumbuli ne mettent en général que très peu de soins à la construction de leurs huttes. Si dans les villages il règne une propreté remarquable, l'aspect général souffre beaucoup de l'état délabré de la grande majorité des habitations. Même les huttes toutes nouvelles ne sont guère bien achevées, comparativement à celles des autres régions.

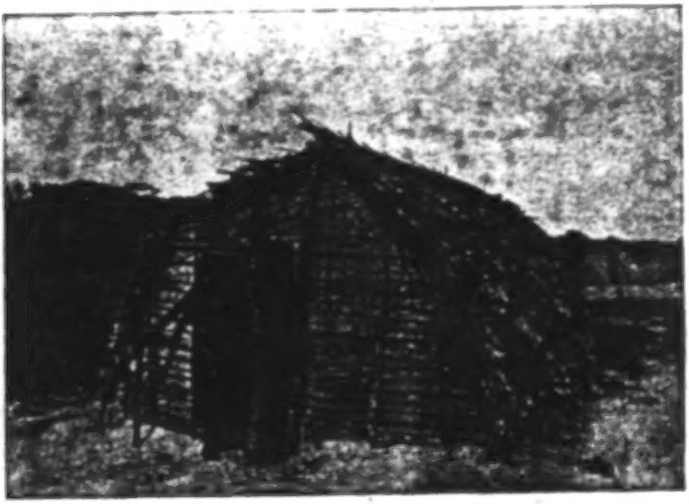


FIG. 33. — Hutte provisoire des Bokala-Yaelima.

L'ameublement de la hutte Batitu et Yaelima, ne diffère de celui des autres régions, que par la forme des ustensiles et la présence de chaises. Le lit est toujours très bas, à peine surélevé de 10 à 15 ctm. L'intérieur de la hutte n'est que très rarement tapissé de nattes. Il convient de noter dans l'ameublement, le grand panier séchoir servant de grenier, suspendu au dessus du foyer. Sa forme est exagonale, le rayon varie entre 1 et 1m. 50. Les bords sont droits, les lanières de suspension attachées aux six coins de l'hexagone et l'ensemble est tressé à jour, d'après la méthode des chaises cannelées d'Europe, technique spéciale dont nous n'avons point retrouvé d'autres applications dans toute la région. Non moins intéressantes sont les chaises, relativement rares chez les Batitu, communes chez les Bokala et d'un usage courant chez les Yaelima. Leur forme spéciale est caractéristique. Les soins minutieux que mettent parfois les indigènes à les orner de dessins sculptés et l'aspect artistique remarquable que présentent certaines d'entr'elles, leur donnent en général un cachet ethnique local très intéressant. On pourrait en dire autant des coupes en bois sculpté des cornes gravées et des vases en bois artistiquement travaillés que l'on croyait jusqu'à présent localisés dans la région occupée par les Bakuba et que nous avons retrouvé dans tout le territoire sud de Wumbuli.

La hutte de la région de Bena-Dibele-Kole, est généralement bien plus coquette, sa construction est beaucoup mieux soignée et l'ensemble est achevé avec ordre et méthode. La forme est rectangulaire, le toit à double pente et ligne de faite légèrement arcquée. Cette courbe, quelque légère qu'elle soit, est cependant très caractéristique et très constante. Elle rappelle indéniablement la forme typique de la hutte ancestrale.

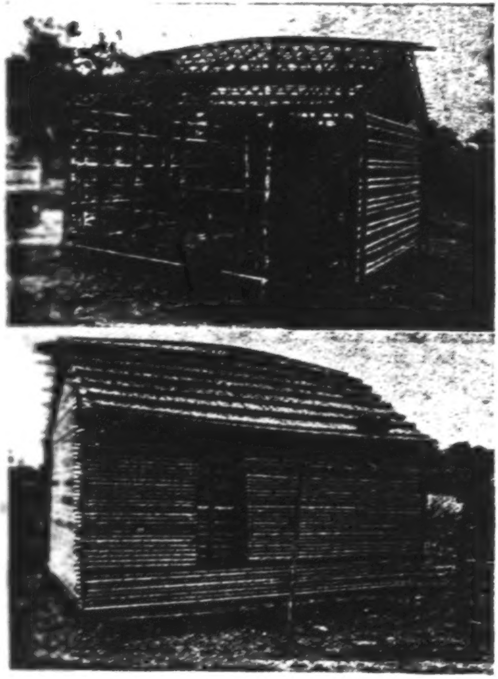


FIG. 34. — 1°) Hutte Bankutu-Bakuba en construction.
2°) Hutte Bankutu-Bankuba achevée.

La porte est située soit sur le côté, soit dans la paroi du pignon suivant que la hutte est orientée parallèle ou perpendiculairement à l'axe principal du village. Cette porte est toujours placée assez haut. Elle se ferme à glissière interne. « Nse-nse » et « ndele » faisant défaut dans toute la région, la charpente des huttes est en pieux et en éclats de raphia, les parois et le toit sont recouverts de feuilles de raphia tressées à plat en forme de natte.

Les huttes sont construites isolément, méthode qui rappelle encore les coutumes de la région d'Oshwe-Bumbuli. Il arrive mais très rarement, que l'indigène recouvre sa hutte d'herbes.

Dans cette région nous avons également pu observer que dans certains villages les huttes étaient groupées par famille et que chaque groupe formait un coin spécial nettement séparé du reste du village. Les diverses huttes d'un même groupe sont reliées par un enclos en pieux assez solides, hauts de 1 m. 75 à 2 mètres, et parfois recouvertes de nattes en feuilles de raphia. Toutes les portes des huttes d'un enclos, s'ouvrent vers l'intérieur de l'enceinte. L'ensemble forme le « Lupango ». A compter le nombre des huttes d'un Lupango, on peut établir, celui des femmes du chef ou maître de l'endroit, chaque épouse ayant son hôme.

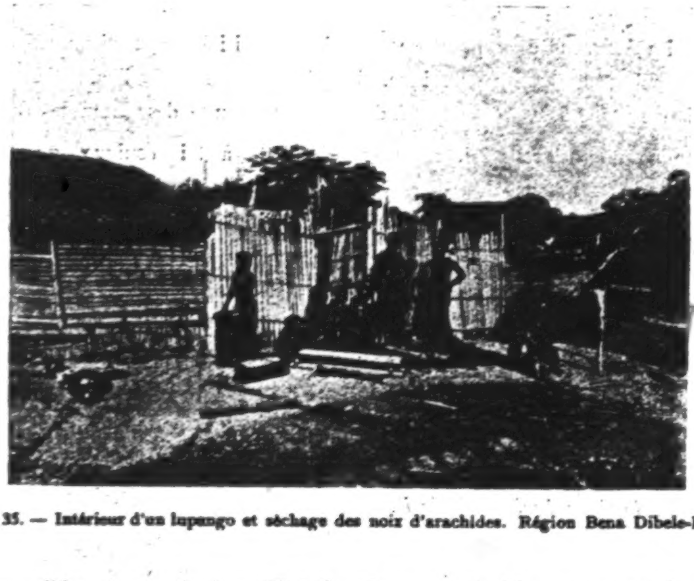


FIG. 35. — Intérieur d'un lupango et séchage des noix d'arachides. Région Bena Dibele-Kole.

Les « Lupango » sont d'introduction récente et dus à l'influence Arabe. On ne peut en tenir compte dans l'établissement des relations de parenté ou d'affinité ethniques entre les différentes populations. Entre les «Lupango» de la région de Bena Dibele-Kole et le groupement familial des huttes chez les Banfumu il n'existe aucun rapport.

Dans l'ensemble l'étude de la forme de l'habitation de ces différentes populations et de leurs dispositions générales ou particulières nous montre que contrairement à l'opinion générale ces deux facteurs sont très instables. Si nous devions classer les habitants de la région parcourue d'après la forme de leur hutte nous arriverions à cette conclusion bien singulière : existence de plus de groupes que de tribus.

Pour pouvoir en arriver à une division ethnique basée sur les caractères des us et coutumes se rapportant à cette partie de la vie indigène nous devons nous borner aux caractères généraux.

Envisagées sous ce rapport les populations visitées appartiennent toutes à un seul grand groupe ethnique, dont les caractères de l'habitation sont : la base rectangulaire et le toit à double pente, hutte des Bantu de l'Ouest !

Comme nous l'avons fait remarquer la hutte à toit conique, que nous avons trouvée autour du poste de Bokala, doit être considérée comme le résultat d'une influence étrangère et de l'infiltration d'éléments étrangers à la région.

Une étude et un examen plus détaillés des caractères spéciaux de la structure de l'habitation des diverses tribus de cette région nous montre que cette partie de la grande province ethnique de la région occidentale Africaine peut se diviser en plusieurs districts.

Le premier comprend la région occupée par les Bateke et les Babuende et est caractérisé par la hutte à *base rectangulaire, toit à double pente courbée, le faite horizontal droit.*

Cette forme type se rencontre également chez certaines populations de la région du Bas Congo et dans certains villages Banfumu.

Le second comprend le pays des Banfumu, Baboma, Wadia, Mosengere, Tumba, Bobaie, Basakata, Balesa et Batete. Il est caractérisé par la hutte à *base rectangulaire, toit à double pente oblique en diedre, le faite horizontal.*

Chez toutes les tribus situées à l'Est de la Mfimi-Lac Léopold II nous retrouvons très souvent, à coté de la hutte type décrite, des huttes à *base rectangulaire, toit à double pente oblique et ligne de faîte arquée.* Cette hutte type se retrouve, plus au Nord-Est et elle est caractéristique à la région des Ipanga et des Batitu. On la retrouve, chez les Bokala et les Yaelima, mais elle y est moins caractéristique et tend même à faire place à la hutte du second type. La hutte des Bashilele et celle de la région de Bena Dibele-Kole pourraient être classées dans ce troisième groupe, quoique la forme arquée du toit, soit très peu accentuée.

Fig. 36. — Hutte a toit arqué de la Lokoro. Tribu Kundu.

L'unité ethnique des différentes populations peut ainsi se déduire de la forme générale, les variations locales justifient la division en trois groupes distincts dont les caractères spécifiques sont peu stables et les limites mal définies.

L'étude générale de l'orientation des huttes dans les villages, nous montre l'unité ethnique caractérisée par l'alignement en longueur qui s'observe dans toute la région.

Par contre l'étude détaillée du groupement des huttes dans la formation du village nous conduit à une division, plus ou moins différente que celle basée sur la forme type de l'habitation.

Les huttes du premier groupe sont construites isolément ou par groupe isolé la porte généralement aménagée dans le pignon donnant sur l'allée principale de l'agglomération ; celles du second groupe sont très souvent contigues par séries plus ou moins grandes et placées en longueur par rapport à la grande artère du village ; enfin celles du troisième groupe sont d'ordinaire placées isolément, orientées perpendiculairement à l'axe du village, l'entrée donnant sur la vérandah qui forme la place de devant de cette hutte. Cette disposition spéciale s'observe même dans les villages du second groupe où la hutte type du troisième groupe se rencontre. Par contre elle fait complètement défaut dans la région des Bashilele du Nord du Kasai-Sankuru et dans la région de Bena Dibele-Kole.

CHAPITRE III.

Les moyens d'existence de l'indigène

L'Elevage : Poules, chèvres, chiens. — L'Agriculture : Manioc, maïs, riz, bananes, arachides — La Chasse : Armes, pièges, nkisi, méthode individuelle, chasse en communanté — La Pêche : Méthode générale, barrages, nasses, pièges, harpons, arcs et flèches, lignes filets, claies.

Les populations du Congo-Kasaï-Lac Léopold II et de la Lukenie ne s'occupent que peu d'élevage. Elles ne possèdent point de gros bétail, tout au plus peut on trouver dans leurs villages quelques poules, de rares chèvres et des chiens de chasse ; ceux-ci participent au partage du gibier et vivent pour le reste au gré du hasard.

Les chèvres ne font l'objet d'aucun soin. Le jour elles circulent librement et s'en vont brouter dans la forêt ou dans la plaine. Parfois elles s'aventurent dans les plantations d'où les chiens de chasse les éloignent au premier signal. La nuit elles rentrent au village et se réfugient où bon leur semble. Lors de notre séjour au village de Toipolo, elles vinrent même nous déranger la nuit, alors que nous étions logés dans la hutte réservée aux étrangers.

Les poules circulent le jour dans le village et les plantations, couchent la nuit dans la hutte indigène. Elles y ont leur nid de ponte et la place pour couver.

L'indigène ne mange pas les œufs. Il les vend aux agents de l'Etat ou des compagnies, où on les rassemble pour les faire couver. La poule elle-même n'est guère consommée par l'indigène. Le plus souvent elle passe à la cuisine des Européen. La valeur moyenne était en 1913-14 de 0,50 fr. la poule, celle d'un œuf 5 ct. et le prix d'une chèvre de 5 à 15 francs.

Lors de l'établissement de nouvelles cultures, le premier défrichement incombe aux hommes. Ce travail se fait au couteau et à la hâche. La forme de ce dernier outil est la même chez toutes les tribus. Un manche en bois, terminé par un renflement en forme de massue, un fer triangulaire long et étroit encastré latéralement dans le manche.

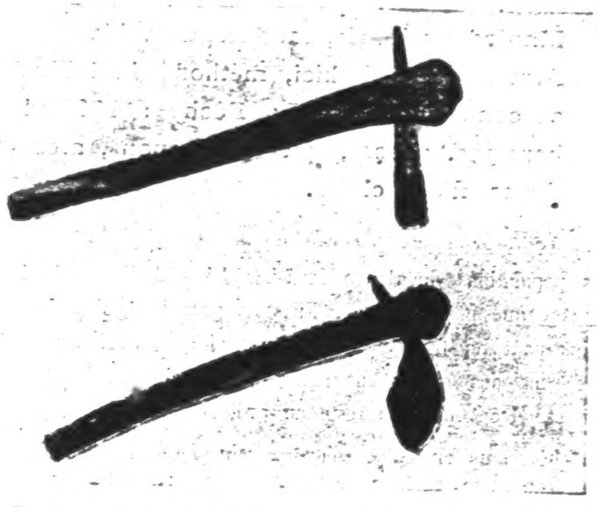


Fig. 37. — Hache et houe du Lac Léopold II. Lukenie.

Après le débroussement, les hommes entassent les déchets aux pieds des gros troncs et y mettent le feu. L'arbre sapé à sa base finit par s'écrouler et reste sur place.

Les femmes se chargent des autres travaux de culture. Ceux-ci varient très peu de l'une tribu à l'autre, et même les cultures variées de manioc, maïs, arachides, riz, bananes et canne à sucre ne demandent qu'un travail spécial assez rudimentaire.

La base de l'alimentation indigène des tribus de la plus grande partie de la région visitée est le manioc. L'indigène cultive le manioc doux et le manioc amer. Cette dernière variété est la plus répandue. Pour préparer le terrain la femme indigène se sert d'une houe en fer, de forme triangulaire à base évasée et sommet prolongé par une pointe. Ce fer est encastré latéralement dans un manche en bois grossièrement dégrossi et terminé par un renflement en forme de massue. Le but de ce dernier caractère est double : il sert à donner plus de prise à l'encastrement du fer et à renforcer le rendement de l'effort de l'ouvrier, sans cependant rendre l'emploi de l'outil trop fatiguant.

FIG. 38. — Première installation du village Longinpila dans un terrain nouvellement défriché. Tribu des Batitu.

Après le premier sarclage la femme forme à 80 cm. d'intervale, de petites buttes de 30 cm. de hauteur moyenne et y pique quatre à cinq boutures de manioc.

Les soins d'entretien des cultures de manioc se réduisent à un ou deux sarclages pour enlever les plantes adventives. Le manioc demande un terrain extrêmement fertile. Sa culture épuise le sol au point qu'après trois ou quatre ans, l'indigène doit déplacer ses plantations et abandonner le terrain défriché.

Le manioc doux atteint le maximum de son développement au bout d'une année, le manioc amer après 15 à 20 mois.

La récolte des tubercules ou racines de manioc se fait au fur et à mesure des besoins de la famille. La racine est bonne à manger à tout âge et à toute époque. Le rendement maximum coïncide avec le plein développement de la plante et non à la maturité complète. La moyenne varie entre 12 à 15000 Kg. à l'hectare. La femme indigène n'attend pas l'époque du plein développement pour commencer l'exploitation de sa culture. Elle limite la cueillette au stricte nécessaire pendant toute la saison des pluies. A cette époque le manioc gonflé d'eau, ne donne que peu de farine et se gâte facilement au rouissage.

Fig. 39. — Hutte du nkisi de chasse et bananier en fleur et à fruit au village de Madjuku, tribu des Bobaie.

Après le manioc, les bananiers occupent le premier rang parmi les cultures indigènes, au moins chez les populations du Lac Léopold II, de la

Basse Lukenie et de l'entre Congo-Kasaï. Chez les tribus de la Haute Lukenie, les cultures de bananiers sont moins développées et dans la région de Bena-Dibele-Kole, elles disparaissent à peu près complètement.

Les indigènes cultivent de préférence la grande banane ; moins succulente, elle est plus farineuse et d'un rendement plus intense que la petite. Les bananeraies sont toujours établies à proximité du village et le plus souvent directement derrière les habitations. Il s'en suit que ces cultures prennent la forme générale du village et l'encadrent en quelque sorte.

Pour réussir, les bananiers doivent être plantés dans un terrain très fertile, bien défriché et labouré à fond. Pour activer la croissance et le rendement, les indigènes déversent dans les bananeraies, tous les déchets de la cuisine, les ordures, les cendres et balayures provenant du nettoyage régulier de l'intérieur du village et de la hutte et s'y réfugient pour satisfaire aux besoins de la nature.

La culture du maïs, est peu importante. Au-delà du poste de Tolo, le maïs semble être complètement inconnu. Chez les populations de la Mfimi, du Lac Léopold II et de la Basse Lukenie, les cultures de maïs sont très peu développées. Par contre nous avons rencontré de grands champs de maïs chez les Bateke et principalement chez les Banfumu des territoires de Kapanda. Il convient cependant de remarquer, que l'intensité de cette culture dans cette région était due, non à l'utilisation directe du maïs par l'indigène, mais à l'espoir de pouvoir en écouler avantageusement le produit chez les commerçants et travailleurs de Léopoldville — Kinshassa.

Le maïs est semé en poquets, distants les uns des autres de 30 à 60 cm. Les poquets sont creusés en terrain défriché à l'approche de la saison des pluies. Le maïs lève après quatre jours. A ce moment les cultures sont très exposées aux déprédations des oiseaux. Les enfants sont chargés pendant 4 à 5 jours d'y monter la garde du matin au soir et de les éloigner par leurs cris.

L'entretien comprend un sarclage et un démariage des poquets. Les cultures de maïs ne sont ni binées ni butées. Le maïs est parfois semé en culture dérobée dans les champs de manioc. La maturité du maïs se marque par les spathes jaunes et séchées. La récolte se fait quelque temps après la maturité. Le maïs est arraché par les enfants et les femmes ; les épis coupés sur place et transportés au village.

La culture du riz est inconnue dans toute la région visitée, sauf chez les populations de Bena Dibele-Kole. Avant les semis le terrain est sarclé. Le riz est semé par poquets dans le premier quart de la saison des pluies. Les soins d'entretien se réduisent à deux ou trois sarclages donnés quand la plante est dans son premier développement. La garde des cultures doit se faire régulière et ininterrompue du matin au soir depuis la floraison jusqu'à la récolte. Le riz est coupé au couteau, grappe par grappe. Les grappes sont réunies en courtes glanes. Celles-ci sont mises en javelles et aprés quelques jours, groupées en meules. Le battage se fait au village, en communauté de famille. L'indigène choisit une grande aire bien battue et se sert de longues perches. Le décorticage se fait au pilon, dans un mortier en bois. Le riz décortiqué est vanné, dans des panniers en éclats de rotang, d'une forme circulaire peu élevée à rebord renforcé. Le rendement moyen varie entre 2000 à 3500 Kg. par hectare.

Les cultures de riz servent moins à l'alimentation de l'indigène qu'au commerce. Généralement l'indigène, écoule sa récolte immédiatement aprés le décorticage.

Dans la région des Banfumu et chez les Bankutshu, les cultures d'arachides, sont assez prospères. L'arachide se développe le mieux dans une terre légère et ne convient point aux terrains défrichis de la grande forêt. La culture demande beaucoup de soins et un entretien régulier. Les champs envahis par les mauvaises herbes sont d'un rendement nul. La récolte se fait à maturité et incombe aux femmes, assistées par les enfants. Les arachides sont placées dans des hottes et transportées au village. L'indigène les étend au soleil pour les faire sécher. Deux ou trois fois par jour, il les tourne et les retourne. Au soir il rentre la provision dans la hutte.

Les plantations de cannes à sucre, sont établies dans les bas-fonds marécageux.

Tous les travaux de cette culture sont réservés aux hommes. On ne rencontre ces plantations que dans les régions où les indigènes fabriquent le *Masanga* ou bière de canne à sucre. Elles sont particulièrement nombreuses dans les villages de la Basse Lukenie et la Mfimi.

En général les indigènes cultivent encore quelques légumineuses, des patates douces et l'igname, mais en petites étendues et sans soins particuliers.

LA CHASSE.

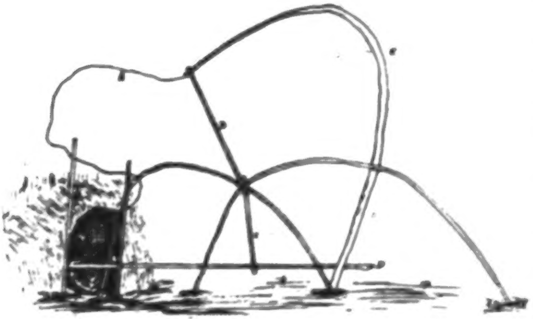
La chasse est réservée aux hommes. Ils la pratiquent, non comme un sport, un divertissement ou un délassement, mais dans l'unique but de se procurer de la viande et de la graisse.

Dès leur plus tendre jeunesse les garçons se réunissent, battent les herbes et attrapent souris, rats et autres rongeurs qui pullulent dans la brousse. Rien n'est aussi intéressant que de les voir à l'œuvre. A dix, quinze, vingt parfois, ils forment un grand cercle. Armés d'un bâton, ils battent les herbes et font un vacarme incroyable. Petit à petit le cercle se rétrécit et se déplace de façon à y comprendre un petit espace bien nettoyé. Les plus agés, les plus audacieux et les plus agiles y montent la garde ; l'œil vif, le regard fixé sur la lisière des herbes, prêts à bondir. Les traqueurs redoublent de zèle, frappent, crient, gesticulent et poussent insensiblement tous les rongeurs vers la petite clairière. Pourchassés, effrayés, les rats, souris, etc., fuyent éperdus. N'osant franchir le cordon des traqueurs, ils sont poussés vers la clairière, hésitent un instant avant de s'y engager et bondissent. Sans changer de place, les petits chasseurs les attendent et les saisissent au passage. Un coup sec, nerveux, et les voilà les côtes enfoncées, le crâne brisé. Pas un n'échappe ; ni leur taille (certains rongeurs sont gros comme des lièvres) ni les morsures, ni les égratignures ne font peur à ces bambins de trois, quatre ou cinq ans.

Les enfants s'occupent encore de capturer des oiseaux et petits rongeurs au filet et au piège. Ces derniers sont constitués par une tige flexible formant ressort et une corde à nœud coulant. Un système de petits bâtonnets à déclanchement automatique, oblige l'oiseau à engager la tête dans le nœud pour atteindre l'appât. A ce moment le jeu de petits bâtonnets se déclanche et la victime est enlevée par la ligne attachée à la tige-ressort.

Les indigènes placent également des pièges du même genre devant l'entrée des galeries de rongeurs ou autres animaux ou à l'endroit de leur passage régulier.

Au village de Madjuku, j'eus l'occasion de surprendre sur le vif le mécanisme d'un piège à rats. Devant la sortie d'une galerie, deux baguettes entrecroisées et recourbées en cerceaux ; une forte tige de rotang (E) fixée en terre, à l'extrémité de laquelle sont attachées deux cordes en piassava (A et B). L'une des cordes terminée en nœud coulant est placée le nœud ouvert devant l'entrée de la galerie. A extrémité de la seconde, est fixé un petit bâtonnet. (C) L'une des extrémités de ce bâtonnet passe derrière l'entrecroisement des deux cerceaux, l'autre est retenue par un bâton mobile, (D) placé transversalement entre les extrémités des cerceaux et de façon à barrer l'entrée de la galerie. En sortant ou en rentrant le rongeur passe la tête dans le nœud coulant, le bâton transversal (D) le gênant, il l'écarte des pattes, déclanche le bâtonnet d'arrêt (C) et la branche de tension (E) devenue libre se redresse. Automatiquement le rongeur est pris dans le nœud coulant, enlevé et étouffé par strangulation. La sensibilité de ce piège est remarquable ; le rongeur qui s'y engage est irrévocablement perdu.



Les indigènes établissent également des bricoles à antilopes. Très observateurs, ils découvrent rapidement l'endroit du passage régulier d'une antilope et la taille de l'animal. Ils placent à ce point, un nœud coulant en rotang, soigneusement dissimulé dans les herbes et les feuillages. L'animal y engage la tête au passage et s'emprisonne lui-même. Plus la victime se démène et plus le nœud se serre.

Pour les grands carnassiers, hyènes, léopards et grands chats sauvages, l'indigène place des trappes. Lors de notre séjour dans la région de Bongo, les indigènes du villages de Penge, vinrent soumettre au jugement du chef de poste Mr Molin, une palabre qui nous montra que le placement de ces trappes est réservé à des spécialistes qui sont responsables des accidents qu'ils peuvent causer.

Depuis quelques temps un léopard enlevait au village de Penge, poules et chèvres. Olondo, homme réputé pour sa science, fut appelé pour placer un piège. Il arriva, fit le « nkisi », plaça le piège et le lendemain le léopard fut pris. Il n'était pas mort. Olondo prit sa lance et d'un coup sec voulu achever le fauve. Mais il ne fit que blesser le léopard à l'épaule et sous l'exitation et la douleur, celui-ci parvint à s'échapper du piège. Une trainée de sang montra la route suivie par le fauve. Olondo rassembla les guerriers du village et les invita à se lancer à la poursuite du léopard. Il les divisa en deux groupes et prit la direction de l'un de ceux-ci. Bientôt ils arrivèrent à l'endroit où, à bout de forces, le léopard s'était caché. L'un des groupes fut invité à s'arrêter tandis que l'autre attaqua la bête. Olonde arriva le premier, et déjà sa lance menaçait le léopard, lorsque brusquement celui-ci s'élança dans le fourré. Dix pas plus loin il se heurta au barrage formé par les guerriers du second groupe. Pourchassé par Olondo, il bondit sur l'un d'eux, lui planta les griffes dans la tête et l'épaule, renversa sa victime et se préparait à l'achever, lorsque Olondo, accourut et le tua net d'un coup de lance. L'homme blessé fut transporté au village, il mit longtemps à guérir de ses terribles blessures et perdit un œil.

Or le blessé nommé Otete prétendit rendre Olondo responsable de l'accident. Olondo disait-il, avait fait « nkisi » mais il l'avait mal fait. Le léopard s'était échappé et Olondo avait alors proposé de poursuivre le fauve, mais il avait jeté un « ndoki » au moment du départ et voilà pourquoi le léopard s'était enfui et au lieu d'attaquer Olondo, s'était jeté sur lui. En conséquence il réclamait 1000 mitako de dommages et intérêts, 6 couteaux et 3 « makonga ». La demande d'Otete ne nous paraissait point fondée !

Or Ebandia grand mfumu na tze des Mosengere, nous expliqua : Lorsque Olondo fut appelé pour placer le piège et faire « nkisi » il demanda suivant la coutume 1000 mitako qui lui furent payés. Mais en retour Olando avait à tuer le léopard ce qu'il ne fit pas. Le léopard tomba dans le piège, s'en échappa et avant d'être tué, blessa Otete. N'a-t-il pas raison de demander le payement de la faute d'Olondo ? Pourquoi Olondo a-t-il réuni les guerriers pour poursuivre la bête au lieu d'établir un second piège ? Olondo est la cause du malheur d'Otete et doit l'indemniser de ses souffrances.

Olondo à son tour plaida sa cause et à notre grande surprise, commença par avouer que le « nkisi » du piège n'avait pas été bon ; mais ajouta-t-il le « ndoki » qui frappa Otete, n'a pas été jeté par moi mais par celui qui rendit le « nkisi » du piège inefficace. Si Otete a été blessé ce n'est pas de ma faute ; je ne lui doit donc pas le payement qu'il exige, mais je veux lui donner les 1000 mitako que j'ai reçus pour placer le piège.

La chasse aux éléphants et aux hippopotames se fait par pièges, trappes, à la lance et au harpon.

Les trappes sont formées de grands trous creusés sur les chemins fréquentés par les pachidermes. Ces trous ont de 3 à 4 mètres de longueur, 2 mètres de largeur et 4 à 5 mètres de profondeur. Dans le fond l'indigène enfonce des pieux en bois dont les extrémités, taillées en pointe, sont durcies au feu. L'ouverture est cachée par une natte de branches d'arbre et de lianes grossièrement tressées, recouverte de feuilles et d'herbes. Ces pièges forment un véritable danger pour la circulation dans le pays, aussi l'indigène doit-il en indiquer l'existence par un signe conventionnel bien mis en évidence. Entre Lokila et Gomo Erenge, villages Mosengere, j'ai constaté pour la première fois l'existence de ces poteaux indicateurs : un fort pieux fixé perpendiculairement en terre au sommet duquel l'indigène attache un cerceau et un latog. Celui-ci est fixé obliquement en terre, en prenant pour direction la ligne droite qui conduit du poteau au piège. Si un indigène néglige le placement de l'indicateur, il perd ses droits au gibier pris au piège et est responsable des accidents qui pourraient résulter de sa négligence.

Un autre piège très souvent employé pour la chasse à l'hippopotame, est formé par une lourde pointe en fer suspendue au dessus du chemin, fréquenté par ces pachidermes. Le jour, ceux-ci se tiennent de préférence dans l'eau ou somnolent sur quelque banc de sable. La nuit ils sortent de leur refuge, pour aller brouter les herbes de la plaine. Le plus souvent l'animal à sa rentrée et à sa sortie de l'eau laisse dans la berge des traces très visibles de son passage. L'indigène installe son piège dans le voisinage de ces points, évitant toutefois de le placer à la galerie de sortie. L'expérience lui a montré que l'hippopotame, méfiant au possible, est mis en éveil par la moindre modification de l'endroit de la sortie et qu'immédiatement il en change l'emplacement.

La pointe de fer est encastrée dans un gros-bloc de bois. L'ensemble est suspendu à 4 ou 5 mètres au dessus du sol. Une traverse, placée à un mètre du sol au travers du chemin ; est maintenue en place par le dispositif de déclanchement qui commande la suspension de l'arme. Au passage le pachiderme vient heurter la traverse, la déplace, fait sauter le déclanchement, rompt la suspension et la lance s'abat lourdement sur l'animal. Le piège est disposé de façon à frapper l'animal dans la nuque.

L'indigène pratique la chasse à l'arc et à la flèche ainsi qu'à la lance. L'arc et la flèche sont cependant plutôt des armes que des engins de chasse.

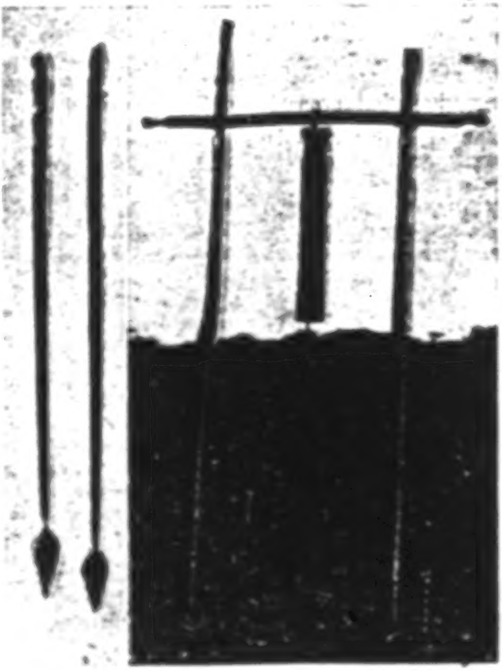


Fig. 40. — Lances de chasse et piège au gros gibier, au Lac Léopold II.

Actuellement les populations du pays entre le Congo et le Kasai et les Baboma de la Mfimi ont abandonné ces armes. Quelques rares privilégiés possèdent des fusils à piston, armes généralement plus dangereuses pour celui qui s'en sert que pour le gibier. Quand l'indigène tire un coup de fusil, il tend les bras, dirige le canon vers le gibier et détourne la tête. S'il est arrivé, à force d'adresse et de patience, à quelques mètres du gibier sans éveiller son attention, le coup a chance de réussir. D'ordinaire l'animal est plus ou moins gravement blessé, à moins que le fusil surchargé n'éclate dans les mains de l'imprudent chasseur.

Les Bateke, les Banfumu et les Baboma conservent la poudre dans des petits récipients formés d'une simple calebasse ou découpés dans un bloc de bois dur. Les calebasses sont parfois recouvertes d'une gaine de peau de serpent ou de lézard, dans le but de mieux conserver la poudre à l'abri de l'humidité. Les poires à poudre, en bois sont généralement pyriformes, imitation probable de la forme de la callebasse. Elles sont munies d'un couvercle en bois s'emboitant très exactement sur le corps de l'objet et une lanière de suspension en cuir, fixée à deux œillets découpés dans le corps du récipient et passant par deux galeries latérales ménagées dans le couvercle. Très souvent ces poires à poudre sculptées, sont ornées de dessins gravés en bas relief, motifs linéaires placés en bandes. Les lignes sont tantôt circulaires, tantôt droites et parfois aussi obliques. Le fond de la poire à poudre est plat de façon à pouvoir la placer debout

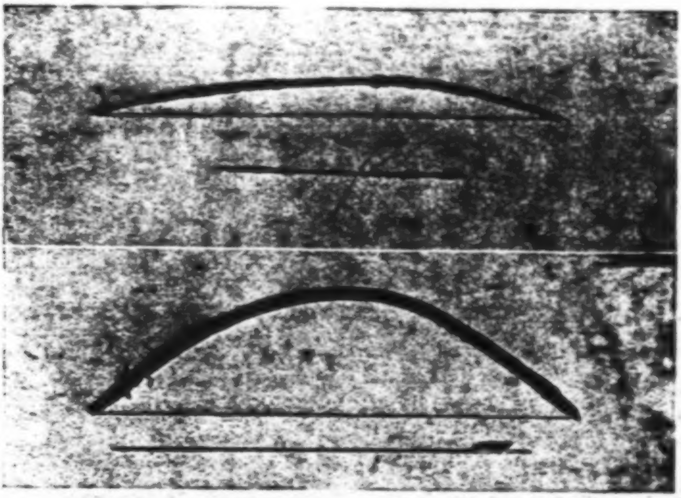


Fig. 41. — 1°) Arc à lanière de tension en corde, et flèche en fer armée d'un dard.
Fig. 42. — 2°) Arc à lanière de tension en rotang et flèche en bois.

sur un plan horizontal. Le corps de la poire à poudre est prolongé par un goulot droit, cylindrique sur lequel s'emboite le couvercle.

Le type d'arc à lanière de tension en rotang est relativement rare. Nous ne l'avons retrouvé que chez les Tumba, les Balesa, les Babaie, les Batete, les Ipanga, les Batitu et les pygmées. Cet arc est formé par une tige de rotang, section convexe externe, meplat interne. La lanière de tension en rotang est attachée aux deux extrémités, mais préalablement passée dans de petites ouvertures percées dans le corps de l'arc à 4 cms. des extrémités. La section verticale de celles-ci est munie d'une rainure peu profonde. La tension de l'arc s'obtient en faisant passer la lanière dans ces crans.

Les flèches sont faites en faux bambou, les deux ailerons en feuilles passés dans une fente. Les pointes durcies au feu sont munies de légères entailles et enduites de poison. Ce poison n'est dangereux que lorsqu'il est bien frais. Il ne tue pas à petite dose mais engourdit l'animal blessé.

Les indigènes se servent plus spécialement de ces arcs et flèches pour la chasse aux oiseaux et plus rarement pour la chasse aux singes. Dans ce dernier cas ils emploient de préférence un arc fait d'une forte tige très élastique et très résistante. La longueur moyenne varie entre 80 centimètres et 1 mètre 10. La tige est progressivement amincie vers les extrémités et terminée en pointe munie d'un cran d'arrêt. La section verticale est convexe interne, meplat externe. La corde de tension est faite en fibres de bananier. La tension est fixe, c'est à dire que l'indigène ne détend pas l'arc au repos. La hauteur de la tension est 12 centimètres en moyenne, la portée effective de 150 mètres, la portée utile de 100 mètres en longueur et de 15 à 20 mètres en hauteur.

La fabrication de l'arc et des flèches est réservée aux hommes.

L'indigène fait un choix très minutieux du bois de ses flèches. Il doit être léger et très résistant. Après l'avoir gratté soigneusement au moyen d'un petit couteau, il taille l'une des extrémités en pointe, tandis que l'autre est découpée pour former le cran de placement sur la corde. L'une et l'autre sont légèrement durcies au feu. Les sections où doivent s'appliquer les ailerons sont grattées avec plus de soin. Les lignes de placement sont tracées à la pointe du couteau ; les ailerons formés de la moitié d'une plume d'aile d'aigle ou de pintade. L'indigène les place tous les trois à la fois et les fixe au moyen d'un fil en fibres, enroulé en spirales. Cette fine ligature est consolidée par de la résine de « Bulungu » appliquée très liquide et formant en conséquence une gaine très légère après dessiccation.

Fig. 43. — Basakata armés de lances, d'arc et de flèches.

Le dard de la flèche est terminé par une douille conique, allongée, dans laquelle s'encastre l'extrémité supérieure du bois de la flèche. La forme générale de la pointe, est celle d'une feuille oblongue, étroite, parfois munie d'un ou deux crochets. Cette forme se retrouve dans toute la région du Lac Léopold II et la Lukenie. L'entaille pour la corde de l'arc est très régulière et peu profonde, mais chez les Yaelima elle a parfois jusqu'à 5 cms. de profondeur. Le type de l'arc et de la flèche que nous venons de décrire sert également d'arme offensive et défensive. Jadis son importance comme tel devait être plus grande. De nos jours les guerres de tribu à tribu sont devenues à peu près impossibles. Par contre les attaques et vengeances individuelles sont encore assez fréquentes. Ce fait s'observe plus spécialement dans la région située à l'Est d'Opombo. Tout indigène libre Ipanga, Batitu, Bokala et Yaelima, possède son arc et ses flèches et n'hésite pas à s'en servir, tant pour se défendre que pour attaquer.

La chasse à l'arc et à la flèche se fait individuellement. Le produit en revient intégralement au chasseur.

Nous avons retrouvé chez les Yaelima une flèche dont la pointe mobile notablement plus grande, plus large et plus forte, est rattachée au bois par des cordelettes. Les indigènes se servent de ce genre de flèches pour la chasse aux antilopes et aux buffles. En blessant l'animal, la pointe de la flèche pénètre dans le corps, le gibier surpris s'élance dans la brousse ou dans la forêt. Le bois de la flèche heurté par les hautes herbes ou les lianes, se détache petit à petit. La pointe de la flèche, attachée au bois au moyen de la corde reste dans la blessure. A chaque secousse l'animal élargit sa blessure. Le bois de la flèche s'accroche à un moment donné aux lianes ou aux herbes ; il en résulte que la pointe est violemment arrachée de la blessure qui est ainsi rendue mortelle. Cette arme très dangereuse est peu répandue et pour cause. L'indigène ne peut s'en servir utilement qu'à bout portant. La portée de l'arc est limitée, la flèche à pointe mobile lourde, le fer est très large et muni de barbelets. Pour arriver à planter cette flèche dans le corps de l'animal il faut pouvoir se glisser jusqu'à quelques mètres du gibier, arriver à bander l'arc sans éveiller son attention et le blesser au ventre. L'animal peut chercher dans une course folle et fatale son salut ; mais il arrive aussi qu'il se retourne contre son agresseur. En toute circonstance le chasseur qui se sert de ces flèches ne peut le faire qu'en s'exposant à de grands

FIG. 44 — Grand chasseur Yaelima montrant sa flèche harpon.

dangers. Or, si l'indigène s'adonne volontiers à la chasse, il craint les dangers qui s'y rattachent. Seuls les vrais chasseurs intrépides, qui ont hérité quelque chose de l'instinct et de l'audace des Batua, utilisent ces flèches. Inunu, chef des Batitu de la région d'Oshwe, audacieux au possible, ne craignant ni animal, ni obstacle, ni danger, m'affirma que lui et quelques autres chasseurs n'hésitaient pas à attaquer l'éléphant au moyen de cette arme.

Le plus souvent l'indigène se sert de sa lance pour la chasse au gros gibier ou bien il se contente de placer des pièges.

Les populations situées à l'Ouest des Ipanga, ont abandonné la chasse à l'éléphant. Lors de notre séjour dans la région de Bobaie, des Basakata et des Balesa, les indigènes vinrent à plusieurs reprises se plaindre de l'invasion des éléphants dans leurs plantations de manioc et des dégats que ces visiteurs inopportuns y faisaient à chaque passage. Jamais ils n'ont songé à les attaquer. Pour les éloigner ils faisaient du feu et un vacarme infernal, tout en se tenant à distance.

Dans la région des Ipanga-Batitu et chez les Bokala-Yaelima la chasse aux éléphants est assez fréquente. Les chasseurs les plus audacieux les attaquent à la lance. Ces chasses se font individuellement. Le chasseur se couvre ou s'enduit de bouse d'éléphant. Il s'en rapproche avec mille précautions, évitant de réveiller l'attention de l'animal, toujours sur le qui-vive. Arrivé à portée utile, il plante sa lance dans le bas ventre de l'animal et s'esquive au plus vite. L'animal blessé s'élance au grand hasard jusqu'à ce que, épuisé par sa course folle et la perte de sang, il s'écroule définitivement. Le chasseur suit la piste pendant deux, trois jours, sans jamais se lasser ni perdre courage. De la perte du sang, de l'empreinte des pieds, de la largeur des pas et de bien d'autres signes, il déduit la probabilité du succès de sa chasse et tant qu'il lui reste un espoir il continue sa poursuite. Il arrive parfois que l'animal parvient à se débarrasser de la lance. Dans ces conditions le chasseur reprend le chemin du village tout en ayant soin d'annoncer à qui veut l'entendre son exploit. Il le fait non pour se créer une réputation mais pour s'assurer un recours contre celui qui viendrait à trouver l'animal, si par impossible, il venait à succomber quand même des suites de sa blessure.

La chasse en communauté est plus usitée. Les indigènes se servent de grands filets, de lances, de couteaux et de chiens. Le groupe se divise en rabatteurs, dirigés par un chef d'équipe et de guetteurs ou propriétaires de filets.

Fig. 45. — Un départ pour la chasse au pays des Yaelima
Lances. Arcs Flèches et Filets.

La. première chasse indigène à laquelle j'eus le plaisir d'assister fût celle de Tua, chez les Banfumu.

Arrivé à l'entrée de la forêt choisie pour la chasse, le premier chasseur s'arrête, dépose son chien à terre et lui ordonne de se coucher et de ne plus bouger. Bien dressée, la bête obéit au premier geste. Le conducteur rassemble les chasseurs et leur dit qu'il va invoquer le *nkisi* pour assurer le succès de la chasse et il commence :

« Pourquoi n'y a-t-il pas de feu ? »

« Où donc est le bois ? »

Aussitôt les porteurs de filets déposent leur fardeau, et s'en vont à gauche et à droite rassembler du bois sec, dont ils forment un bucher. Un chasseur s'accroupit et allume du feu au moyen de son briquet. Quand le bois prend feu, le premier traqueur continue :

« Où donc sont les filets ? Pourquoi ne vois-je pas les grelots ? Que sont devenus les chiens ? Aussitôt filets et grelots sont déposés en cercle tout autour du feu, tandis que les chiens et les chasseurs viennent se grouper autour du premier traqueur. Celui ci arrache une branche d'arbre et l'étend successivement sur chaque filet en disant : « Dans la forêt tu seras tendu et tu arrêteras le gibier ! » Et passant la branche au dessus des grelots et des chiens, il reprend : « Dans la forêt tu réveilleras le gibier, et tu le pousseras dans les filets ! » Prenant ensuite une grande feuille, il la place à plat sur le creux du poing gauche et frappant de la paume de la main droite il fait éclater la feuille avec un bruit sec en disant : « Que le nkisi nous soit favorable ».

S'asseyant ensuite devant chaque filet, il siffle par deux fois dans un petit sifflet en bois, que Folikini le fumu na tze, lui a remis en même temps que le nkisi de chasse, frappe deux fois filets et grelots et prononce à voix basse quelques paroles mystérieuses. A chaque invocation le porteur du filet et le propriétaire du chien, font éclater une feuille sur le poing en frappant celui-ci de la paume de la main droite.

Un enfant apporte une poule blanche. D'un coup sec, le premier traqueur lui arrache la tête, arrose de sang tous les filets et les grelots en invoquant le nkisi, puis jette la poule sur le feu en la saupoudrant de la poussière rouge, brune et noire du nkisi, que Folikini lui donna au moment du départ. Cependant que la poule non déplumée rôtit sur le feu, l'un des chasseurs dépose à terre un paquet de petites coquilles (monnaie indigène). Chaque chasseur en prend une part égale, et la donne au premier traqueur.

Celui-ci ouvre alors la poule rôtie, les intestins sont jetés dans le feu en l'honneur du nkisi, au milieu des cris des chasseurs, puis chacun d'entre-eux vient recevoir sur une feuille de bananier sa part de la poule. Aussitôt ils arrachent des branches d'arbres, les jettent sur le feu, piétinent le tout et enduisent filets, grelots, chiens, arcs, flèches, lances et leur propre corps, de cendres : La cérémonie est terminée. La chasse va commencer.

Les porteurs de filets reprennent leur charge et s'en vont les placer dans la forêt.

Chaque filet a de 20 à 25 mètres de longueur. L'indigène le tend un tant soit peu obliquement, incliné vers les traqueurs. Ceux-ci attachent les grelots en dessous du ventre des chiens, et s'en vont former un grand arc de cercle dont les deux extrémités s'inclinent vers celles des filets. Nous suivons les propriétaires des filets. Ils se placent à 10 ou 12 pas devant leur filet, se cachent dans la verdure tandis que nous

Fig. 46. — Le placement des filets de chasse.

nous plaçons tout contre les filets, mais à bonne distance les uns des autres. Bientôt les cris des traqueurs, le cliquetis des grelots et les aboyements des chiens réveillent la forêt silencieuse.

Nous chargeons nos fusils.

La voix du premier traqueur se fait entendre. « Aliende go... 0..0 ! » Les chiens viennent de lever un gibier, ils le poursuivent, les traqueurs crient, chantent, font du tapage et excitent leurs chiens. Il faut éviter que la bête affolée parvienne à se glisser entre eux. Bientôt nous entendons un grand cri suivi de beuglements plaintifs. Un buluku (petite antilope mauve : Cephalophus Maxwelli) vient d'être pris dans un filet. Le propriétaire s'élance de sa cachette, la petite bête affolée fait des efforts désespérés pour se dégager, mais s'enchevêtre de plus en plus. En un rien de temps, l'indigène l'a saisie et lui lie solidement les pattes.

En temps ordinaire il l'assomme, mais nous avons donné ordre de ne pas tuer le gibier, par crainte d'abimer les peaux.

Après la première vint une seconde traque, puis une troisième et une quatrième. Tout ce temps nous avons été aux aguets. Hélas ! pas une grosse pièce ne fut prise ! Vers trois heures nous reprenons le chemin du poste, suivis des chasseurs portant les 6 Buluku capturés. La chasse n'a pas été très heureuse. Il arrive souvent que les indigènes en reviennent avec 10 et 15 de ces petites antilopes, nous dit M. Borremans.

Parfois un éléphant est pris dans la traque, chose désastreuse pour les filets et dangereuse pour les chasseurs. Si la bête affolée s'élance dans les filets, elle les arrache, au grand danger du propriétaire, placé de garde, et si furieuse, elle se retourne contre les chiens, les traqueurs n'ont que la ressource de s'enfuir au plus vite !

Toute chasse faite en communauté est accompagnée de quelques cérémonies magico-religieuses. Cette coutume est commune à toutes les populations visitées, situées à l'Ouest de Dekese. Dans toute cette région nous avons retrouvé dans chaque village un petit endroit consacré aux esprits protecteurs de la chasse. Dans la région de Léopoldville et chez les Bateke en général, l'endroit fétiche est cloturé par de hautes tiges consolidées par des tiges transversales entre-croisées. Rarement on trouve à l'intérieur de ces enclos *nkisi* de chasse des crânes d'antilopes ou de buffles.

Chez les Banfumungu, nous retrouvons le même enclos, mais au lieu d'être adossé à la hutte indigène, il est placé devant l'entrée d'une petite hutte aux formes toutes spéciales, très caractéristiques. Le toit est à double pente, le faîte horizontal, les parois latérales rectangulaires, les deux autres en pignon. Une petite ouverture rectangulaire munie à l'intérieur d'une claie de fermeture est percée dans la paroi qui donne sur la cloture et sert de porte. A l'intérieur de la hutte nous avons observé un petit foyer formé de trois termitières minuscules, un lit recouvert d'une natte et une ou deux poteries usagées contenant des objets les plus hétéroclites, de la poudre de « ngula », du « mpembe » et de la terre noire. C'est dans cette hutte que le féticheur conserve le fétiche de chasse. Ce fut tout accidentellement que je pus constater le fait lors de mon passage au village de Mbomu, dans la région des Banfumu.

Chez les Banfumu de la région de Bokala, et le Baboma de Mushie-Bokala-Wombali, nous avons retrouvé ces mêmes huttes typiques, consacrées aux esprits protecteurs de la chasse.

Fig. 47. - Hutte du Nkisi de chasse — Baboma — Au fond la hutte du type Basonge à toit conique et base carrée.

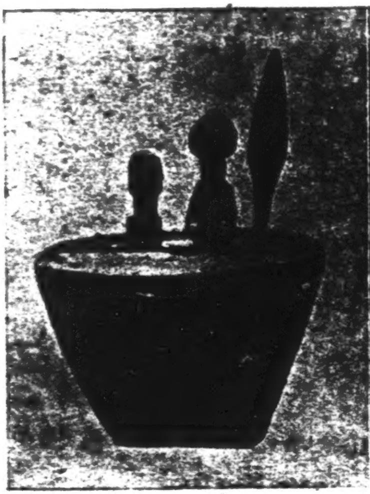
Au village de Bomu-fioti, la hutte de chasse était notablement plus grande, non entourée d'une cloture, mais devant l'entrée était construite une hutte minuscule ressemblant beaucoup à une très grande ruche à sommet pointu et fortement cintrée à la base. Cette hutte formait le sanctuaire du fétiche protecteur de la chasse. Tout autour s'accumulaient les crânes les plus variés, qui attestaient de la puissance du fétiche.

Au village Baboma de Wombali, la hutte du nkisi de chasse avait 2 mètres de long sur un mètre de large, le toit et les parois latérales étaient formés par de longs rotangs recourbés en forme d'une demie ellipse. La porte était percée dans la face antérieure. La hutte était couverte de chaume et entourée d'un enclos en rotang. A l'intérieur se trouvait un lit et trois poteries à nkisi. Quant au fétiche, s'il avait existé, les indigènes l'avaient enlevé avant notre visite. Les crânes de gibier gisaient tout autour de la hutte.

Des renseignements obtenus il résulte que l'entrée de la hutte au nkisi de chasse est interdite à la femme et à tout indigène dont la réputation de chasseur n'est pas établie par des prouesses aux chasses communes. La veille de la chasse organisée, c'est à dire la chasse au filet et en communauté le chef féticheur ou celui qui est désigné pour conduire la chasse, doit se retirer dans la hutte. Il y passe la nuit sans en sortir sous aucun prétexte et sans prendre la moindre nourriture. Si pour une cause quelconque il enfreint ces prescriptions, la chasse doit être remise au lendemain.

Au moment où tous les chasseurs sont réunis, c. a. d. vers 5 heures du matin, il en sort et emporte dans un petit sachet en feuilles de bananier, une partie des substances magiques, prélevées aux poteries « nkisi ». Ces substances seront utilisées aux cérémonies spéciales, qui se déroulent à l'entrée de la forêt, immédiatement avant la chasse. Au retour le crâne du plus gros gibier tué à la chasse, sera déposé devant la hutte en hommage de reconnaissance.

Pour les chasses individuelles, le chasseur dont la réputation est faite au point de pouvoir pénétrer dans la hutte fétiche, doit s'y retirer quatre jours avant de se mettre en marche. Il emporte ses armes, lances, couteaux, arcs et flèches et les garde à l'intérieur pendant tout ce temps. Il ne peut sortir de l'enclos, que pour satisfaire aux besoins les plus urgents et avant d'en sortir, de même qu'au moment de la rentrée, il doit arracher à un arbrisseau voisin une feuille, la déposer sur le creux de la main gauche fermée en godet et la faire sauter en frappant du plat de la main droite, ainsi que nous l'avons décrit, lors de l'exposé des cérémonies de la chasse au « Buluku ». La nourriture doit lui être apportée par un homme et prélevée sur la part réservée à un autre chasseur de réputation. Les sorties de nuit et toute relation sexuelle sont sévèrement interdites. Au retour de la chasse, les crânes doivent être déposés devant la hutte, celui de la plus grosse pièce fixée sur un des pieux de l'enclos. Nous avons pu acquérir deux objets fétiches trouvés à l'intérieur de ces huttes. Le premier vient du village Banfumu de Mbomu et a été acquis dans les circonstances décrites plus haut. Ce fétiche est sculpté en forme d'une figurine humaine, représentant un homme debout. La tête seule a fait l'objet d'un certain soin de travail, le corps est à peine ébauché, le sexe grossièrement indiqué, les jambes mal définies, les bras manquent. Une corde en fibres de bananier tordues est nouée en guise de ceinture au dessus des hanches. Toute la figurine a été enduite d'une pâte de « ngula ».



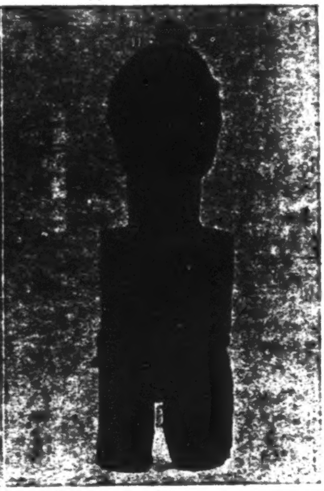


FIG. 48. — 1°) Fétiche de chasse Baboma.
FIG. 49. — 2°) Fétiche de chasse Banfumu.

Le second a été acheté au village de Bakomu et diffère notablement du premier. Un panier en éclats de rotang haut de 18,5 ctm. et d'un diamètre de 27 cms. à fond carré est rempli d'un mélange compact de « mpembe », de terre noire, de « ngula » et de minerais de fer très finement broyés. L'ensemble a été arrosé d'eau et de sang de poule, mélangé et malaxé de façon à en former une pâte épaisse. Dans cette pâte coulée dans le panier le féticheur a fixé deux figurines et une pointe de lance, sculptées en bois. Les figurines sont très primitives et très peu ouvragées. Leur aspect, l'état d'usure et de vieillesse qui les caractérisent leur donnent un caractère très ancien. L'acquisition de ces fétiches ne fût point facile. En dehors de l'opposition des indigènes en général nous eûmes à vaincre la résistance des chasseurs qualifiés et à nous assurer le concours du féticheur.

Au delà des Baboma la hutte consacrée aux ésprits protecteurs de la chasse disparait petit à petit. De figurines fétiches, nous n'avons plus retrouvé la moindre trace.

Chez les Basakata et les Wadia de la Mfimi, de même que chez les Bobaie et les Balesa, nous avons rencontré dans quelques villages de petites installations toutes rudimentaires rappelant de loin les coutumes Baboma-Banfumu-Bateke. La hutte a fait place à un petit abri très bas, ouvert à tous les vents et adossé à un beau tronc de bananier. Sous cet abri nous avons noté, quatre poteries en terre cuite bourrées d'un amalgame de substances les plus diverses ; quelques crânes d'antilopes, sur le devant une corne d'antilope piquée en terre, contenant une substance liquide, épaisse, d'une nature douteuse. Un arc et une flèche étaient suspendus à l'intérieur. Enfin une calebasse, une termitière et un crâne de buffle étaient déposés à terre. Nous avons cherché

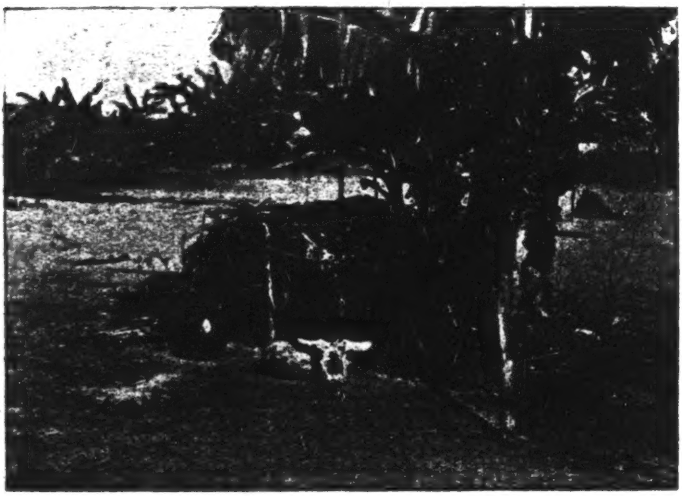


FIG. 49. — Hutte de nkisi de chasse et bananier en fleur et en fruit au village de Madjuku, tribu des Bobaie.

vainement à déterminer la signification, l'usage et le but de tous ces objets. Les indigènes se bornaient à nous répondre : « nkisi » Mundele.

Au tronc du bananier était suspendu un beau régime dont les premiers fruits étaient bien murs. Tout en interrogeant les indigènes, j'arrachais une de ces bananes. Immédiatement je fus assailli de protestations. Ces bananes n'appartenaient-elles pas au « nkisi » ? Ce régime était tabou ! Personne n'avait le droit d'en prélever un fruit ! Quelques indigènes s'étaient lancés dans les bananeraies et en rapportaient des bananes en masse. Ils en avaient les mains pleines. Tous me les offraient en échange de la banane prise au bananier du « nkisi » et quand je finis par la leur remettre, ils la fixèrent dans la paroi intérieure du toit de l'abri à « nkisi »

Au village, Bobaie de Madjulu, la hutte nkisi est remplacée par un grand panier, entouré de gros blocs de bois et recouvert d'herbes. Une grande poterie à chikwangue, brisée, était placée au dessus ; quelques sticks étaient placés tout autour et au sommet de deux d'entr-eux, les indigènes avaient suspendus de grandes calebasses. Ici encore il me fût impossible d'obtenir un renseignement précis au sujet de l'usage ou de la

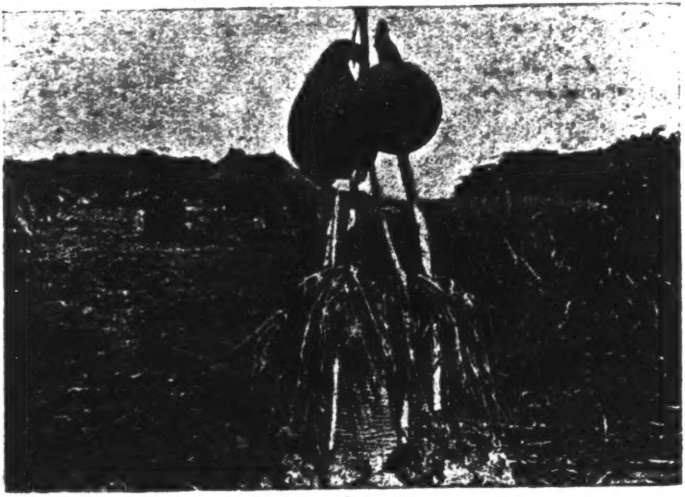


FIG. 50 — Fetiche de chasse Bobaie du village Madjuku.

signification de chacun de ces objets en particulier. Les quelques rares crânes de petites antilopes déposés à l'intérieur du panier, rappelaient encore vaguement la coutume des huttes « nkisi » de chasse des Bateke-Banfumu.

Chez les Tumba, les Wadia de la rive droite du Lac Léopold II et les Mosengere, toute trace de hutte disparait. Au village Wadia d'Ibali, une grande poterie était placée au dessus d'une branche terminée en trident aux arêtes opposées. Cette poterie était remplie aux 3/4 d'une boue rougeâtre très épaisse. Quelques éclats de faux bambou, deux, trois pointes de flèches et un petit arc étaient plantés dans cette pâte. Au pied du stick, les indigènes avaient entassé toute une série de crânes d'antilopes et de buffles. Seules ces dépouilles rappelaient vaguement le fétiche de chasse de la région du Kasaï.

Il est possible que cette forme très simple du « nkisi » de chasse soit aussi la plus primitive, et qu'elle se rattache, le plus à la coutume ancestrale, les abris primitifs des populations voisines et les huttes caractéristiques des tribus Bateke-Banfumu, n'étant en somme qu'un développement de la coutume de la branche mère de ces populations; coutume qui voulait que le crâne du plus gros gibier tué à la chasse fût consacré aux esprits protecteurs de la chasse et déposé au pied de la représentation matérielle de ces esprits.

Dans la région d'Oshwe et de Bumbuli, nous n'avons pas retrouvé trace de cette coutume. Cependant chaque village possédait son fétiche de chasse. Celui du village Yaelima de Yanga est parmi les plus intéressants. A proximité d'un groupement de quatre huttes situées un peu à l'écart de l'agglomération principale, s'élève un grand arbrisseau. Tout à côté deux pieux fourchus placés à 1 m. 20 de distance, et, à terre, une branche droite qui peut se placer dans les fourches. Une petite section de calebasse est suspendue au moyen de deux lianes dont l'une est fixée à l'arbre, l'autre à l'un des pieux fourchus. La calebasse contient les substances au pouvoir magique : un mélange de « mpembe » et terre noire, le tout formant une boue pâteuse. Avant de partir à la chasse faite en communauté, chaque chasseur propriétaire d'un filet doit passer devant ce fétiche. La pointe d'une de ses flèches ou celle de la lance sont trempées dans la petite calebasse et une partie de la boue qui y adhère est étendue sur les filets. Au retour de la chasse les indigènes viennent suspendre un morceau de chair d'une des bêtes tuées, à la traverse placée sur les deux pieux fourchus. La coutume du dépôt des crânes semble inconnue dans la région.

Le fétiche de chasse des Bokala du village de Yoshomo Monene est placé au milieu de l'agglomération indigène. Il est formé de deux pieux terminés en fourche qui peuvent être reliés par une branche transversale tout comme la charpente du fétiche de chasse des Yaelima. Le grand arbrisseau a été remplacé par une herbacée aux feuilles touffues. La calebasse aux substances magiques est placée à terre entre la touffe d'herbes et l'un des pieux. Les coutumes et cérémonies avant le départ pour la chasse en communauté sont identiques à celles que nous venons de décrire.

Quant aux relations entre le féticheur, le fétiche de chasse et le chasseur isolé nous les ignorons n'ayant pu obtenir de renseignements à ce sujet dans ces régions.

Fig. 51. — Fétiche nkisi de chasse des Yaelima.

Dans toute la région que nous avons parcourue, les grandes chasses se font en communauté. En général tous les hommes y participent y compris les jeunes gens dès l'âge de 15 ans.

J'eus à plusieurs reprises l'occasion d'assister aux grandes chasses indigènes notamment à Tua, à Bongo, à Oshwe et à Bumbuli. Celle qui fut organisée à notre intention par le chef Batitu, Inunu du village Yembé fût très intéressante.

Tous les indigènes adultes étaient rassemblés et armés de longues lances, d'arcs et de flèches. Les filets avaient été transportés depuis la veille dans la forêt. Ce fut d'abord au village un défilé de chasseurs, des danses désordonnées, des cris de guerre et d'appel au gibier, puis tout le monde se groupa et nous partimes pour la forêt.

Arrivés à l'endroit où étaient cachés les filets, tous les chasseurs s'arrêtèrent: Le grand maitre de la chasse prononça un long discours, invoqua la puissance des « nkisi » de la chasse, conseilla à ses hommes d'être courageux et pleins de confiance car ils étaient accompagnés de trois blancs dont deux envoyés par le grand Bula-Matari de Na-Mputu, pour voir comment ils vivaient et comment ils chassaient. Or les Batshitu étaient depuis longtemps de grands chasseurs. N'étaient-ils pas eux les gens de la forêt? A la fin de son discours il arrache quelques feuilles, les écrase et les frotte sur les filets, puis les chasseurs se mettent en marche, les uns pour tendre les filets, les autres pour cerner le gibier et le chasser ensuite vers les filets. Bientôt on entend la voix des traqueurs qui encouragent les chiens. Devant chaque filet, un chasseur attentif armé d'une longue lance attend le gibier pour l'achever.

Toutes ces populations ont conservé la coutume de la chasse au filet et à peu de chose près, elle se fait d'une façon identique dans toute la région. Seules les coutumes et cérémonies d'un caractère religieux ou magique s'accentuent et se développent au fûr et à mesure que nous avançons de l'Est vers l'Ouest, au point que, chez les Banfumu, elles occupent une place prépondérante dans l'organisation générale des chasses faites en communauté.

Dans la région de la Boriempe, nous avons observé une méthode spéciale, d'un usage courant pour la chasse aux buffles. Cette région est excessivement giboyeuse. Les buffles s'y rencontrent en de nombreuses bandes. Comme la contrée est très peu visitée par les Européens, le gibier y vit encore dans une sécurité relative et il y est bien moins craintif qu'ailleurs. Pour donner la chasse aux buffles, les indigènes de cette région se réunissent à cinq ou six. Chacun d'entr-eux est armé d'une ou de deux sagaies et de son couteau. Les sagaies ont généralement une lame longue, étroite à double tranchant. La hampe en bois est légère, mais très solide et très souvent terminée par une pointe en fer. Les chasseurs emmènent chacun cinq à six petits chiens, méthodiquement dressés à la chasse. Ainsi équipés les chasseurs s'embarquent et s'en vont en pirogue explorer la région. Aussitôt qu'ils aperçoivent un troupeau de buffles, ils descendent à terre. Les chiens sont muselés et transportés par les hommes pour empêcher qu'ils ne donnent l'éveil au gibier. Les chasseurs s'en rapprochent autant que possible. Deux d'entr-eux s'avancent avec mille précautions, et arrivés à portée utile, ils lancent autant que possible sur la même bête leurs sagaies. Aussitôt les autres chasseurs enlèvent la muselière et lachent leurs chiens sur le troupeau. Surpris, les buffles poussent de grands beuglements et s'enfuient au grand galop. La bête blessée ne tarde pas à se séparer du gros du troupeau et est bien vite distancée. Les chiens traqueurs, dressés à cette chasse, abandonnent la poursuite du troupeau pour s'accrocher à la victime blessée. Ils l'attaquent avec acharnement, s'accrochent aux pattes, à la queue, mordent à la gorge et au bas ventre, tout en évitant les cornes. Le buffle au paroxysme de la fureur, se défend farouchement; distribuant à gauche et à droite, coups de tête, de cornes et de sabots. Cependant les chasseurs se rapprochent, la victime harcelée de tous côtés par la bande de chiens, ne les aperçoit ou ne les remarque point. Brusquement ils s'élancent, poussent de grands cris et plongent leurs sagaies dans le ventre et la nuque du buffle. Blessée à mort, la bête s'abat. Assaillie par les chiens, qui s'acharnent toujours, elle est impuissante à se défendre davantage. L'un des chasseurs tire son couteau et d'un coup sec lui tranche la carotide.

Le produit de la chasse en communauté est partagé entre toutes les familles du village, tout en tenant compte des droits spéciaux du chef et des notables.

La chasse individuelle, ne donne lieu à aucun partage, sauf quand il s'agit d'un buffle, d'un léopard ou d'un éléphant. Du buffle la queue revient de plein droit au chef indigène, qui s'en sert comme chasse mouche et insigne de dignité. Du léopard la dépouille est réservée au chef, qui en forme un pagne, qu'il mettra bien en évidence, lors des grandes fêtes et danses publiques. De l'éléphant la trompe et les défenses reviennent au chef, les crins sont réservés en partie aux chasseurs et en partie aux notables de la localité qui s'en servent pour la fabrication de colliers.

LA PÊCHE.

Dans la région des rivières, des marécages et des lacs, la pêche est une des principales ressources de l'indigène.

A l'inverse de la chasse, réservée aux hommes, la pêche est pratiquée par les hommes et les femmes. Cependant ces dernières ne s'en occupent que très irrégulièrement et ne pratiquent que la pêche au barrage. Celle-ci consiste à endiguer une partie du lit d'une rivière ou d'un marais. La digue est généralement établie à la saison des pluies, mais tant que les eaux montent les femmes laissent toutes les écluses large ouvertes. Vers la fin de la saison des pluies, elles procèdent au rétrécissement du couloir d'écoulement et placent les grandes nasses devant les ouvertures. Ces nasses sont attachées à de forts pieux en bois fixés dans la berge de la digue. Elles sont faites en éclats de nervures de feuilles de raphia et tressées à claire-voies plus ou moins larges. La forme extérieure est toujours la même. Cylindrique à l'une des extré-

FIG. 52. — Fabrication des nasses chez les Wadia et les Tumba.

moitié, l'autre étant formée le long du diamètre, la nasse ressemble à un grand cône dont le sommet est formé par une ligne. Ces nasses se construisent sur une charpente formée de deux, trois ou quatre cerceaux. Le diamètre de ceux-ci varie suivant la place qu'ils occupent. Ils sont placés à l'intérieur de la nasse, le plus large à la base, le plus étroit vers la partie supérieure. Les ligatures transversales, alternes, internes, externes doubles ; sont espacées de 10 à 15 cms. et généralement faites en lanières de rotang. La nasse interne ou nasse d'entrée, est tressée en forme d'un large éventail, de forme conique, à base ellipsoïdale. Le sommet libre forme l'ouverture d'entrée. Les extrémités des éclats sont partiellement entrecroisées à l'intérieur, afin d'empêcher le poisson pris, de rebrousser chemin et de s'échapper.

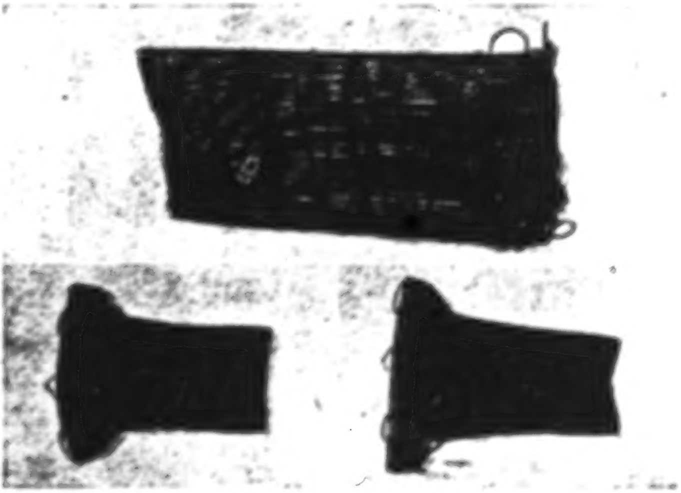


FIG. 33. — Nasses de pêche utilisées par les populations du Lac Léopold II.

La fabrication des nasses est réservée aux hommes. Le travail se fait à plat. Le treillis formé est fixé par la charpente.

L'ouverture de la nasse se fait par la ligne supérieure en détachant la ligature.

Au fur et à mesure que les eaux descendent, la femme déplace la nasse. Matin et soir elle vient inspecter le piège et enlève le poisson capturé.

Lorsque la descente de l'eau est terminée, les femmes se groupent et remontent la *rivière* ou pénètrent dans le *marais*. Occupant toute la largeur, elles descendent, chassant devant elles le poisson resté dans la partie endiguée. Elles font un bruit à tout casser, frappent l'eau au moyen de larges baguettes ou produisent des jambes et des bras un fort remous. Le poisson chassé et effrayé, s'enfuit tout éperdu et finit par se faire prendre dans la nasse. S'il essaye de rompre le cordon, les femmes n'hésitent pas à le prendre à la main et à le lancer sur la berge.

Cette chasse au poisson est des plus intéressantes. Les femmes s'y amusent beaucoup, à condition que dans la mare endiguée ne se trouve pas de poisson électrique.

Lors de notre passage à Konsolo, nous eûmes l'occasion d'assister à une de *ces chasses au poisson*. Les femmes s'y adonnaient de plein cœur depuis un certain temps. Pataugeant dans la boue, frappant l'eau à tour de bras, fouillant les herbes et les racines, elles s'encourageant les unes les autres par des appels et des chants. Tout à coup une femme lança un cri perçant. Comme une volée d'oiseaux surpris, toutes les pêcheuses s'élancèrent vers la berge et se sauvèrent dare-dare. Celle qui venait de donner l'alarme fut une des premières à se trouver sur la berge. Elle se frottait énergiquement les jambes en répétant « mbéi, ndoki ! mabe ».

Intrigué, *je* m'en approche et *je* l'interroge. Elle m'explique qu'un poisson électrique l'avait touchée au passage. Comme *je* riais de sa frayeur, elle me lança très énergiquement « mbéi ndoki, mabe mingi ! mondele ! mingi ! mingi !

Malgré toutes mes instances, les femmes s'obstinèrent à ne pas reprendre la pêche !

Désireux de voir le poisson, cause de tant d'émoi, *je* fis rassembler mes hommes et moyennant la promesse d'un franc par homme et une pata (5 francs) pour celui qui enlèverait le fameux « mbéi ndoki » sept d'entr'eux entrèrent dans la mare et la chasse-pêche recommença. Les femmes se tenaient sur la berge. Curieuses, elles encourageaient les pêcheurs, mais pas une ne songea à se mettre de la partie.

Bientôt l'un des hommes poussa un cri et se sauva au plus vite. Ses compagnons surpris hésitèrent un instant et reformèrent la chaîne. Le fuyard fût l'objet des railleries des spectatrices. Honteux et confus, il retourna au milieu de ses camarades, fouilla de tous les côtés les eaux et les herbes et finit par attraper le poisson si redouté. Un nouveau cri lui échappa, mais cette fois-ci il tint bon. Les muscles contractés la figure torturée par la douleur, il enleva et lança le *mbisi ndoki* sur la berge. Puis tout fier il vint toucher le matabiche promis. Le poisson avait à peine 18 cms. de long. Voulant me rendre compte de la force de la décharge, je le pris en main. Une petite secousse, suivie de plusieurs nouvelles décharges distancées de 4 à 5 secondes, toutes peu sérieuses. Comme je plaisantais les indigènes et que je leur reprochais leur peur non fondée, un indigène m'apporta un seau d'eau et me proposa de plonger le « mbisi ndoki » dans l'eau. Je le fis et immédiatement je reçus une décharge si brutale, qu'irrésistiblement, je retirais la main. Les indigènes riaient et de bon cœur. Piqué au vif, je replongeais la main dans l'eau et j'attrapais à nouveau le poisson. Le « mbisi ndoki » lança une décharge plus forte que la première. Elle fût suivie de onze nouvelles décharges successives dont l'intensité allait en décroissant, puis le poisson devint inoffensif. L'expérience me fit cependant comprendre la crainte que ces poissons électriques inspirent aux indigènes. Pour peu qu'ils aient atteint une taille sérieuse, leurs décharges doivent être très dangereuses, si pas mortelles.

Après la chasse dans la partie endiguée, il reste généralement encore quelques poissons qui ont réussi à passer le cordon. Les femmes se munissent alors de paniers et mettent la mare à sec en déversant l'eau au dessus de la digue.

Très souvent les femmes endiguent une partie d'un marais ou d'une rivière et déversent ensuite l'eau au moyen des paniers sans établir des nasses, ni attendre l'abaissement du niveau de l'eau.

Dans les trois cas :

1°/ placement de la nasse devant l'ouverture d'écoulement de l'eau ; 2°/ chasse dans la partie endiguée ; 3°/ mise à sec de la section ; le produit de la pêche est partagé en parts égales, entre les femmes qui ont participé au travail.

Ces trois méthodes de pêche, sont en vogue chez toutes les populations riveraines du Congo Kasai, du Mfimi, du Lac Léopold II et de la Basse Lukenie.

Dans la Haute Lukenie; à partir du secteur d'Oshwe, la fabrication des nasses disparait. C'est à peine que de temps à autre les femmes endiguent une partie des rivières et ruisseaux de l'intérieur pour les vider au moyen de paniers et capturer ainsi le poisson.

Les Ipanga, Batitu, Bokala et Yaelima ne s'occupent point de la pêche. Ce sont des gens de la forêt et non point des hommes de l'eau. La chasse est leur principale occupation, la pêche leur est inconnue.

Ces tribus se distinguent sous ce rapport complètement de leurs voisins de l'Ouest. Cependant il convient de remarquer que même parmi ces derniers, tous les clans ne s'occupent point de la pêche. Les groupements de l'intérieur ne pratiquent pas plus la pêche que leurs frères du secteur d'Oshwe et de Bumbuli. Les nasses et autres engins dont nous parlerons ultérieurement sont inconnus des uns comme des autres. Sous ce rapport toutes ces populations ont un caractère commun, rappelant leur origine commune. Mais dans la Basse Lukenie et plus vers l'Ouest, une partie de la population, les *Bandzali* ou gens de l'eau se sont adaptés aux conditions nouvelles du milieu et de l'habitat. La rivière devint pour eux une source de richesse et de bien être et une partie de leur activité sociale s'orienta vers l'exploitation de cette ressource précieuse.

Actuellement la pêche et la fabrication du sel forment à peu près les seuls moyens d'existence et indiscutablement les occupations principales de tous les groupements riverains de la région de Léopoldville, de Kwamouth, du Lac Léopold II et de la Basse Lukenie. Chez toutes les tribus de cette région, nous avons pu distinguer nettement les groupes de l'intérieur, s'occupant principalement de la chasse et les groupements riverains s'adonnant de préférence à la pêche et la fabrication du sel.

Il s'estformé de cette façon deux clans dans un même groupe ethnique; l'un et l'autre appartiennent à la grande famille désignée du nom de la tribu et cependant pour cette partie de leur vie, leurs mœurs, us et coutumes diffèrent totalement.

A la saison sèche, on voit les indigènes des villages situés à deux et trois heures de marche à l'intérieur, venir établir des campements à la rive et y former de véritables pêcheries. Les renseignements qui suivent se rapportent à ces groupes et s'appliquent à toutes les populations de Léopoldville au secteur de Tolo inclusivement. Les rivières, lacs et marais de cette région sont excessivement poissonneux. A titre de renseignement, nous donnons ici la liste de quelques noms indigènes de poissons anotés par M. Bayens et se rapportant aux Bandzali de la région de Tolo : « kinkure mbieme, lepari, ignognienge, mpushu, lokanga, itike, mokonga, n'sombo, loana, sabere, lboie, moelo, n'ikulu, m'binga, pesule, m'butu, mondja, mshime, moekiki, lupungu, ompara, n'vunu, longelenzali, monkie, komoe, ikeke, koshoie, nokama, singa, n'guikemen, m'pio, mwiki, ekambela, lekumu, elangu, evuya, mekamo, m'beli, motume., idzore, kebaie, kupu, mokeja, kevuni, mopa lekeje, mipari.

Outre la pêche au barrage ces différents groupes font la pêche individuelle et la pêche en communauté.

La pêche individuelle comprend:

1°/ La pêche à l'hameçon ou à la ligne.

Le hameçon est formé d'un très fin éclat de faux bambou, replié sur lui-même et maintenu en forme d'hameçon, par une fine fibre de raphia. Cette fibre de raphia est prolongée et forme la ligne de pêche. Elle est munie d'un éclat de bambou servant de flotteur. L'indigène ne s'attarde pas à surveiller sa ligne. Il attache les lignes munies de hameçons à une corde faite en fibres tordues. Les lignes sont distancées de 30 à 50 cms. La corde est longue de 10 à 15 mètres et attachée des deux côtés à un bâton. L'indigène plante dans le lit de la rivière deux pieux. Il y attache les deux extrémités de la corde en ayant soin de la tendre perpendiculairement au courant. Les lignes munies du flotteur et du hameçon sont déroulées, l'appat formé d'une boule de chikwangue ou d'un ver de terre, fixé au hameçon et l'ensemble est lancé à l'eau. Sous la poussée du courant, ces lignes sont entrainées et se placent parallèlement les unes aux autres retenues par la grande corde tendue au dessus de l'eau. Le poisson attiré par l'appat, le prend et avale en même temps l'hameçon qui lui reste dans l'estomac. Tout effort pour s'en débarrasser, ne peut que le ferrer plus solidement. L'indigène passe 4 à 5 fois pendant le jour, le long de la corde et relève une à une les lignes. Le poisson pris est détaché en coupant la fibre du hameçon, éventré et lancé dans la pirogue.

Le hameçon est remplacé par une pièce de la réserve en attendant qu'au nettoyage de la prise, l'indigène retrouve celui qu'il vient de couper.

L'indigène pratique également la pêche à la ligne de fond et la ligne dormante sans flotteur. Le hameçon est d'un plus grand calibre et le plus souvent en fer. La corde solide est enduite d'huile, pour la rendre plus durable. L'appat formé d'un morceau de chikwangue recouvre tout le hameçon. La ligne est lancée à l'eau, lestée au moyen de cailloux et attachée à un pieux fixé sur la berge. L'indigène ne lève ces lignes qu'au matin et au soir. Elles ne servent qu'à la pêche au gros poisson.

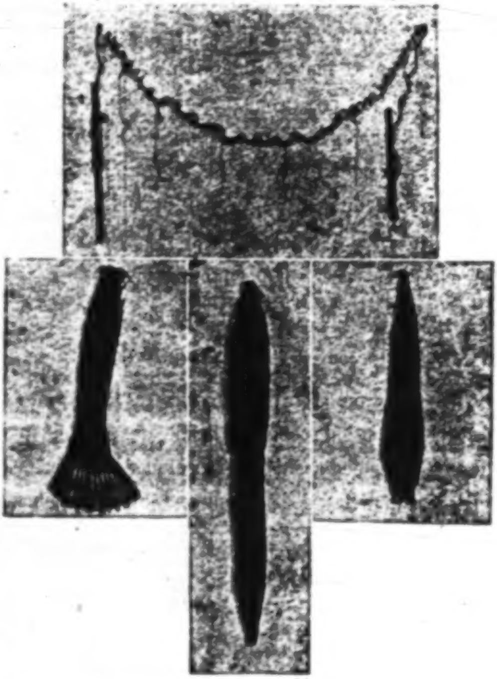


Fig. 54. — Nasses et lignes de pêche utilisées au Lac Léopold II.

2°/ *La pêche à l'arc et la flèche.* Elle est un des moyens dans lesquels les indigènes excellent pour capturer le poisson. Aux heures chaudes de la journée, ils s'installent commodément dans leur pirogue glissée entre les herbes et attendent patiemment qu'un gros poisson vienne errer à la surface de l'eau. Aussitôt ils bandent l'arc et lancent la flèche. Habiles tireurs ils ne manquent que bien rarement leur but. Généralement le poisson transpercé de part et d'autre, est enfilé sur la flèche. Gêné dans ses mouvements il essaie vainement de plonger. L'indigène dépose son arc, calcule son élan, plonge, ramène le poisson et remonte dans sa pirogue.

3°/ *La pêche au harpon*, est spécialement pratiquée pour la capture des poissons, qui vivent dans la vase. L'indigène s'y adonne avec une véritable passion. Debout dans sa pirogue, il se laisse entrainer au fil du courant, avance lentement sans que le moindre trouble de l'eau ne vienne effrayer le poisson. D'ûn mouvement lent, régulier, méthodique, il plonge son harpon se laissant guider par son instinct et le hasard. Les secousses provoquées par les efforts du poisson atteint, cherchant à s'échapper, avertissent le pêcheur expérimenté de son succès. Immédiatement il accentue la pression et puis d'un mouvement lent, régulier et méthodique il retire le harpon, évitant de détacher la prise par un mouvément trop brusque.

Le harpon de pêche est formé d'une hampe en bambou mesurant environ 2m 50 sur laquelle sont fixées à l'aide de ligatures en éclats de rotang quatre tiges en bois. Au sommet de chacune de ces quatre branches, est fixé une pointe en fer munie de quatre crochets et terminée par une douille de forme conique.

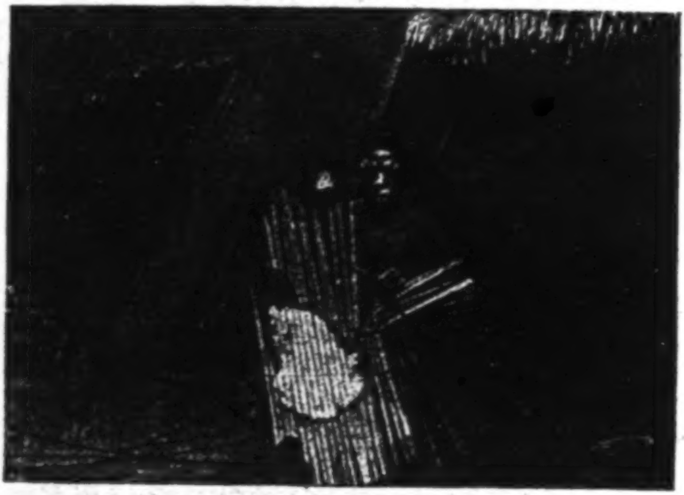


FIG. 35. — Fabrication des nasses de pêche chez les Bobale.

4°/ *La pêche à la nasse* placée au hasard dans les herbes des rive marécageuses.

Les dimensions des nasses en éclats de rotang avec entrée barbelée vers l'intérieur varient de l'une à l'autre, mais toutes sont construites d'après la même technique. A l'intérieur l'indigène dépose un appât et plonge la nasse toute entière dans l'eau. Le poisson attiré par l'appât cherche à s'en emparer et pénètre dans la nasse par l'entrée aménagée à cet effet sur le côté. Cette entrée facile de l'extérieur, est hérissée de pointes vers l'intérieur, qui empêchent le poisson de sortir de la nasse. La forme des nasses à petits poissons est longue, tubulaire et étroite. Elles s'ouvrent à l'une des extrémités. L'entrée est placée vers le milieu de la nasse. Les nasses qui servent à capturer les gros poissons ont une forme tronconique, le sommet en ligne droite. L'entrée du piège, construite sur le même principe que celle des petites nasses, est placée à l'avant de la nasse, l'ouverture vers l'intérieur. Ces nasses se placent devant les couloirs de sortie des marais et rivières endigués.

5° *La pêche au piège* généralement établi dans les eaux au courant assez intense. Le piège a une forme conique, la base mobile formant un couvercle, le sommet étant prolongé par un fort rotang flexible formant ressort. Une liane est attachée à l'extrémité de ce rotang. Un trapèze libre est fixé au corps de la nasse. L'appât s'attache à l'intérieur de la nasse à un éclat de rotang. Celui-ci est relié à une petite traverse, mobile sur les côtés du trapèze. La liane fixée à l'extrémité du rotang ressort, passe à l'intérieur de la nasse par une des mailles voisines de l'arc de consolidation de l'entrée et est attachée au couvercle mobile. Le piège est construit de façon à ce que non armé, le couvercle ferme l'ouverture sous l'effet de la tension du rotang-ressort. Pour armer le piège l'indigène attache vers le milieu de la liane, un éclat de rotang auquel est fixé un petit bâtonnet. L'extrémité (A) de ce dernier passe derrière la barre du trapèze ; la pointe (B) est mise en arrêt sur la traverse mobile (C). A cette dernière, l'indigène relie un éclat de rotang, à l'extrémité duquel il fixe l'appât. Celui-ci est formé d'une noix de palme non dépouillée de sa pulpe. Pour atteintre l'appât le poisson s'engage dans la nasse, prend l'appât, l'attire et déplace la traverse de déclanchement (C). Les arrêts (A) et (B) deviennent libres, le rotang ressort se détend et le couvercle se ferme, emprisonant le poisson.

Le poisson pris dans une pêche individuelle appartient au propriétaire du piège ou à celui qui l'a placé. L'indigène respecte ce droit, les coutumes punissent d'ailleurs très sévèrement les délits. La loi indigène est rigoureuse au point que celui qui dans l'occurrence serait pris en flagrant délit de vol, s'expose à être chassé de la communauté.

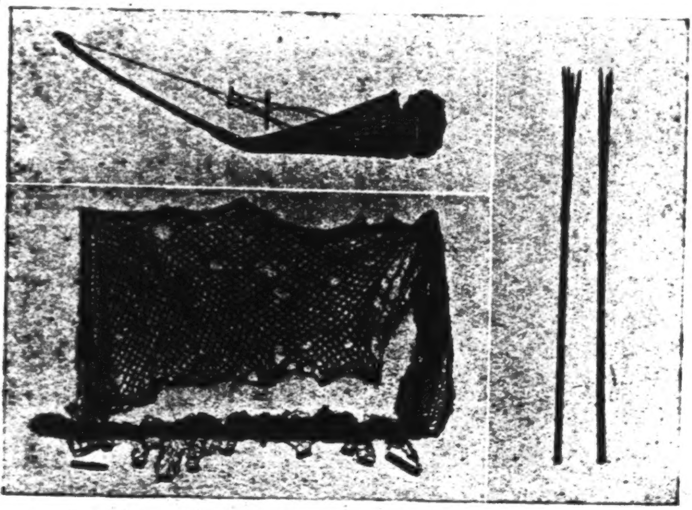


FIG. 56. — Piège à poisson. — Filet de pêche muni de flotteurs. Harpons de pêche du Lac Léopold II.

Le rendement de la pêche individuelle n'est guère très important ; elle n'est d'ailleurs exploitée que pour varier un peu le menu et ne réussit qu'à cause de la richesse énorme de ces rivières poissonneuses.

La pêche en communauté est beaucoup plus productive. Certaines tribus, ou pour être plus exact, certaines familles des populations de la Mfimi - Lac Léopold II - Basse Lukenie en font une véritable industrie. Celle-ci est particulièrement florissante chez les riverains du pays des Basakata, Balesa et des Mosengere.

Dans la région de la Basse Mfimi de même que le long des rives marécageuses de la Basse Lulonga, les installations de pêcheries indigènes sont très nombreuses. Elles sont copiées sur un type uniforme et ne présentent jamais un caractère d'établissement fixe. A la fin de la saison des pluies on voit les familles des riverains quitter temporairement leur village, pour aller s'établir le long des rivières marécageuses. Hommes et femmes s'y transportent ; les enfants, les vieillards et quelques indigènes valides restent au village pour garder les pénates.

Les campements de pèche sont établis d'une façon très rudimentaire. Les huttes ne forment que des abris, des refuges.

La récolte des herbes salines destinées à la fabrication du sel est la principale besogne des femmes ; les hommes s'occupent de la pèche.

Toutes les méthodes de la pèche individuelle sont appliquées mais la grosse besogne se fait en communauté.

Les procédés sont assez variés ; signalons :

1° L'endiguement des embouchures des petites rivières et affluents secondaires avec placement de la nasse devant le couloir d'écoulement et la chasse au poisson décrite plus haut.

2° La pèche au filet. A l'encontre des filets de chasse, ceux qui servent à la pèche sont faits en fibres de raphia. Le nœud de filochage est le même, mais la technique du travail se rapproche plutôt de celle des coiffures tressées. L'indigène a soin de teindre les fibres en noir pour rendre les mailles invisibles dans l'eau. A la partie supérieure l'indigène attache en guise de flotteurs, de petites sections cylindriques d'un bois très léger. Au bord opposé il fixe des plongeurs, formés de boudins de terre cuite. Flotteurs et plongeurs sont calculés de façon à se contre-balancer dans leur effet et à maintenir le filet placé dans l'eau dans une position verticale. Ces filets ont de 20 à 25 mètres de longueur. En cas de nécessité les indigènes procèdent par séries de filets. Ils barrent ainsi toute la rivière. Cinq à dix hommes sont placés le long des filets munis de grands paniers. Les femmes remontent la rivière sur une distance de 100 à 200 mètres, pénètrent dans l'eau, forment cordon et chassent devant elles le poisson. Celui-ci vient se faire prendre dans les mailles des filets et tandis qu'il attire l'attention du pècheur par l'effort qu'il fait pour se libérer, celui-ci se hâte de l'agripper et le lance dans sa hotte.

Parfois les indigènes encerclent une partie des rives herbeuses, pénètrent dans l'enclos et fouillent les herbes pour y capturer les poissons. Si voulant prendre le large les poissons essaient de s'enfuir ils s'enchevêtrent dans les mailles du filet.

3° *Pêche au moyen de claies.* Cette méthode est la plus courante ; elle est plus facile et de meilleur rendement que les autres. Les claies sont formées par de grands éclats de rotang ou de raphia, placés parallèlement à 1 ou 2 cms. de distance. Les lacis de tressage en rotang sont espacés de 20 à 30 cms. La hauteur des claies varie de 66 cms. à 2m50 ; la longueur de 10 à 20 mètres. Ces claies servent à établir des barrages dans la rivière, les marais, les criques et devant les embouchures des petits affluents. Elles sont fixées à des pieux et placées perpendiculairement dans le lit de la rivière. Les indigènes les mettent en place au moment de la première descente des eaux. Un peu en amont des claies ils jettent dans la rivière quantité de branches, munies de leurs feuilles, de façon à ménager un abri au poisson arrêté à la descente. Au moment où les eaux sont très basses, les indigènes remontent la rivière sur une très grande distance. Ils pénètrent dans l'eau, forment un cordon serré et méthodiquement il descendent vers la claie. Tout le poisson est chassé vers le barrage. Arrivés à 25 ou 30 mètres de la claie, les indigènes introduisent dans l'eau une nouvelle claie. Une partie des pêcheurs sont chargés de maintenir cette claie verticalement. Les autres pénètrent dans l'enclos formé par les deux claies, enlèvent branches et herbes d'abri et commencent la chasse au poisson. Ils sont munis d'un panier tronconique et tressé à claire-voies. Le pêcheur pose le panier devant lui, sur le lit de la rivière, la grande ouverture vers le bas. S'il y a du poisson pris dans le panier, le pêcheur en est prévenu par de légers heurts contre les parois, causés par les poussées du poisson cherchant à s'échapper. Le pêcheur y plonge la main en la passant par l'ouverture supérieure, fouille tout l'intérieur, saisit le poisson, lui brise la colonne vertébrale et retire la proie pour la lancer dans la pirogue ou sur la berge.

Le produit de la pêche est transporté au village provisoire, le poisson est éventré, nettoyé et jeté sur l'enfumoir. Celui-ci est formé d'un treillis en rotins d'épaisseur moyenne, soutenu par des traverses placées sur des pieux fourchus fixés en terre. La hauteur moyenne est de $1^{m}25$, la largeur de $2^{m}50$, la longueur de 5 à 10 mètres. En dessous de ces enfumoirs-sèchoirs les femmes entretiennent nuit et jour un feu alimenté d'herbes et autres débris peu secs, d'où émane en conséquence une forte fumée. Deux fois par jour tout le poisson est retourné. Après 8 à 10 jours l'opération est terminée. Le poisson séché et enfumé est soigneusement emballé après avoir été trié et classé par grandeur. Une partie de ce poisson forme la réserve familiale, le reste servira d'objet d'échange. Quand l'enfumoir est à peu près libre les hommes remontent la rivière et recommencent la pêche.

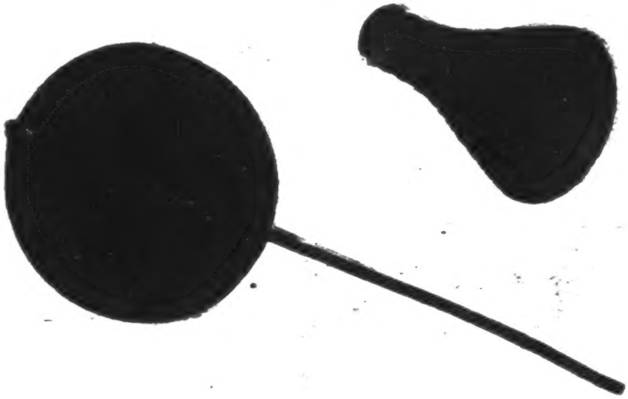


Fig. 57. — Paniers utilisés pour la pêche au Lac Léopold II.

On peut difficilement se rendre compte de l'importance de cette industrie et de la quantité incroyable de poissons que les pêcheurs parviennent à capturer pendant leur séjour dans la région des herbes salines. Nous avons assisté un jour à une de ces pêches miraculeuses, organisée grâce au bienveillant concours de M. Molin. La rivière n'avait été barrée que pendant une nuit, les indigènes ne la remontèrent que sur 150 mètres de distance et en pleine saison sèche, ils ramenèrent quatre grands paniers remplis de poissons.

Le produit de la pêche en communauté est partagé à la fin de la saison. Une part est réservée au chef, les propriétaires des claies de barrage reçoivent une part spéciale ; le restant est partagé entre tous les membres du groupement qui ont participé à l'entreprise.

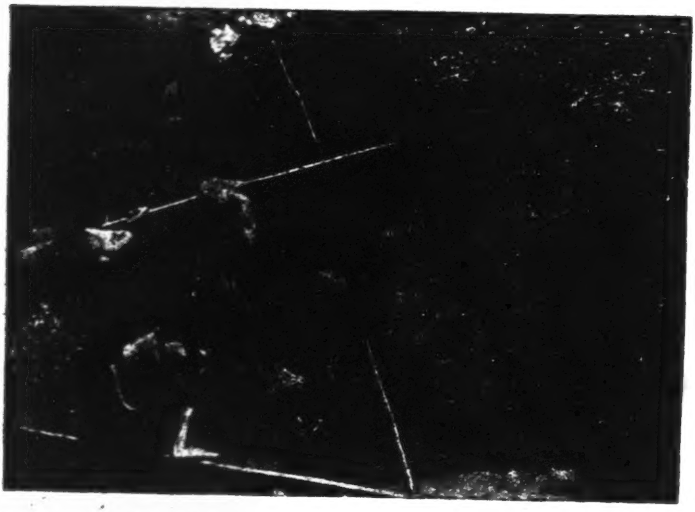


FIG. 58. — La pêche au barrage chez les Mosengere. — Concentration des claies et capture des poissons encerclés.

Pour terminer l'étude sur les moyens d'existence des populations du Kasai - Lac Léopold II - Lukenie, nous pouvons conclure que de l'ensemble des coutumes se rapportant à l'agriculture, l'élevage, la chasse et la pêche il résulte que dans ces différentes branches de la vie, le primitif subit l'influence du milieu, il a adapté ses facultés aux ressources spéciales que la nature lui mettait sous la main, en portant de préférence son activité vers l'exploitation et la mise en valeur des ressources les plus abondantes de la région. Cherchant dans la lutte pour la vie, à obtenir avec un minimum de travail un maximum de rendement, les indigènes issus d'une même branche ethnique aux caractères identiques, ont modifié petit à petit les us et coutumes. En tenant compte du milieu nouveau dans lequel ils étaient amenés par suite des migrations et du déplacement des pénates, certaines familles ou certains groupements se sont réunis pour exploiter en communauté les ressources spéciales du nouvel habitat et tandis que leurs frères de l'intérieur gardaient les coutumes ancestrales, eux ils les abandonnaient au moins partiellement et les remplaçaient par des usages adaptés aux nouvelles conditions de l'existence et du milieu dans lequel ils venaient de s'établir.

Dans l'ensemble nous notons comme caractères ethniques spéciaux :

1° Uniformité dans la culture du manioc, base de l'alimentation de toutes ces populations.

2° Sélection de la culture du maïs sous l'influence de l'encouragement éphémère de Bula Matari chez les populations du Congo-Kasai, et de la culture du riz sous l'influence arabe dans la région de Bena Dibele-Kole. Contrairement à ce que nous avons observé pour le maïs, l'innovation introduite par les arabes tend à s'implanter sérieusement dans la vie de ces indigènes et la culture du riz arrivera probablement à éliminer celle du manioc.

3° Formation d'une zône de culture de canne à sucre dont le développement est en raison inverse de l'étendue des palmeraies.

4° Absence complète de tout élevage un tant soit peu sérieux.

5° Uniformité dans les procédés de chasse en communauté et développement progressif des coutumes et pratiques religieuses s'y rapportant de l'Est vers l'Ouest, correspondant à une décroissance de la chasse individuelle à l'arme blanche. Ce fait nous permet de supposer qu'en principe dans la culture ancestrale, la chasse se pratiquait sans un recours spécial à une force ou un esprit protecteur quelconque ; l'homme primitif ne se basant que sur sa force, son adresse, son audace et la nécessité. Le rendement minime et les accidents de ce sport dangereux auront poussé les primitifs à se grouper ; premier pas vers la chasse en communauté. Au cours de celle-ci des accidents doivent être survenus, atteignant les uns, épargnant les autres. Sans causes apparantes, telle chasse fut heureuse, telle autre nulle. Les indigènes ne pouvant saisir le pourquoi de ces faits en ont naturellement attribué l'origine aux esprits, d'ou résulta le désir de gagner les faveurs de ces esprits. Ainsi s'expliquent les croyances et les pratiques magico-religieuses dont l'intensité, le développement et l'extension sont en raison directe de la disparition de la chasse individuelle.

6° Existence chez toutes les populations de quelques coutumes communes de pêche si peu développées qu'indubitablement le poisson ne peut avoir occupé dans l'alimentation de la communauté ancestrale qu'une place secondaire. Cette communauté doit en conséquence avoir vécu dans un milieu peu propice au développement de l'industrie de la pêche ou trop pauvre en ressources de ce genre pour tenter l'effort de l'homme dans sa lutte pour l'existence.

7° Dans leurs migrations et déplacements certains groupements sont venus s'établir dans des régions mieux favorisées et parmi eux les familles installées dans le voisinage immédiat des rivières et marais poissonneux ont adopté des coutumes nouvelles de la pêche, tout en abandonnant partiellement les coutumes de la chasse.

Nous nous trouvons ainsi devant un exemple typique de l'influence du milieu sur l'évolution et le développement des us et coutumes se rapportant à une partie de la vie des populations primitives de toute la région. Aussi nous ne nous croyons pas autorisés à déduire de la ressemblance des coutumes qui se rapportent à ces quatre branches de l'activité économique de la vie indigène, à l'existence d'une relation ou parenté ethnique quelconque. Seules les traces de coutumes générales, communes à toutes les populations, que nous avons relevées au cours de l'étude, pourraient éventuellement être considérées comme des indices de l'origine commune de toutes les tribus de la région que nous avons visitée.

Le fait que tous les groupements, clans, ou familles, qui sont venus s'établir dans un milieu favorable à l'industrie de la pêche ont adopté les mêmes coutumes appropriées à l'exploitation méthodique de ces ressources nouvelles, montre qu'à conditions égales d'habitat, l'homme a une tendance dans l'exploitation de ces ressources à l'adaptation de coutumes à méthodes identiques. Par contre l'identité des moyens, des outils, des objets, etc. employés à cette exploitation nouvelle, de leur technique, de leur construction, de la méthode de leur utilisation ; en un mot la ressemblance caractéristique des ustensiles, outils et engins de l'industrie nouvelle sont indiscutablement des preuves de l'existence de relations ethniques entre ces différents groupes. Or comme dans l'occurrence, ces groupes appartiennent à des tribus bien déterminées et distinctes les unes des autres, Mosengere, Basakata, Baboma, Wadia et Banfumu ; ces caractères spéciaux forment une preuve éclatante de l'unité ethnique, de l'origine commune et de la parenté ancestrale de ces différentes populations.

CHAPITRE IV.

L'alimentation.

L'allume-feu. — Fabrication du sel. — Préparation des aliments. — Manioc. — Maïs. — Bananes. — Viande. — Poisson. — Piments. — Fabrication de l'huile de palme. — Les boissons. — L'eau. — Malafu. — Masanga. — Pombe. — Les excitants. — Chanvre. — Noix de Kola. — Tabac.

L'ALLUME-FEU.

Pour se procurer du feu, les indigènes de la région du Kasai Mfimi-Lukenie, procèdent de trois façons différentes :

Les Bateke et les Banfumungu de la rivière emploient le *briquet*, les Banfumungu de l'intérieur, les Boboma, les Mosengere, les Tumba, les Wadia, les Basakata, les Bobaie, les Balesa, les Ipanga, les Batitu, les Bokala et une partie des Yaelima, se servant *de la méthode par* *friction ou frottement longitudinal ;* tandis que les Yaelima de l'extrême Est, les Basongo-Meno et les Bankutshu de la région de Bena Dibele-Kole, obtiennent le feu par *giration ou frottement rotatif.*

Partout la méthode indigène tend à disparaître rapidement devant l'introduction des allumettes, quoique la plupart des indigènes aient conservé leur briquet primitif et s'en munissent toujours quand ils vont en voyage. Si la boite d'allumettes fait défaut, ou que par suite d'une circonstance quelconque ; humidité athmosphérique, traversée d'une rivière ou d'un marais, etc ; les allumettes ne s'enflamment plus, l'indigène sort son briquet et fait du feu par la méthode indigène.

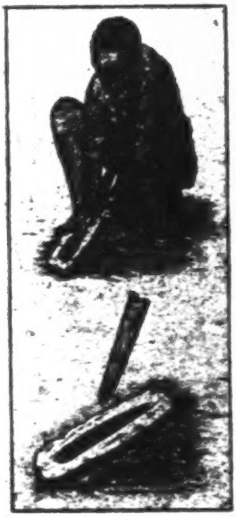


Fig 59.
Allume-feu par friction.

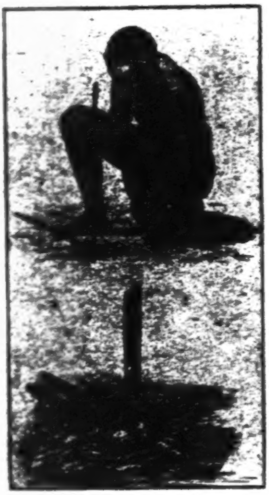


Fig. 60.
Allume feu par giration.

Le briquet des Bateke et des Banfumungu de la rivière se compose d'une lame de fer ou d'acier de 3 à 8 cms. de long sur 2 à 3 cms. de large ; d'une pierre à feu, simple éclat de gneiss, silex, pierre à fusil ou fragment de quartz et de l'amadou. Toute matière sèche et très inflammable peut servir d'amadou ; des feuilles séchées, etc., mais les houppes de fibres végétales que les indigènes recueillent sur les troncs de palmiers ou de bananiers sont d'un usage courant.

Pour obtenir le feu, les Bateke et les Banfumungu de la rivière, préparent un petit bouquet de brindilles sèches au milieu duquel ils déposent une pincée de leur amadou, quelques battements du briquet et une étincelle y met le feu. Un petit point incandescent à peine perceptible, un rien suffit. Aussitôt l'indigène souffle tout doucement dans le bouquet, active le feu, agite légèrement le plumeau de brindilles et bientôt la flamme jaillit.

Pour obtenir le feu par la méthode par friction ou frottement longitudinal, l'indigène se sert de deux morceaux de bois, l'un large et plat d'une essence douce, l'autre long et plus ou moins régulier cylindrique, mais d'une espèce très dure.

Lors de mon voyage à l'intérieur de la région du Kasai-Mfimi-Lukenie, j'eus l'occasion de surprendre sur le vif la manière de se procurer du feu par cette méthode notamment à Bomu, chez les Banfumungu ; à Mpa chez les Mosengere, à Kempa chez les Basakata, à Lubamiti chez les Wadia, à Wambia chez les Batitu, à Wumbuli chez les Bokala et enfin à Lopori chez les Yaelima.

Partout l'indigène procède de la même façon.

Quand il est seul il place à plat par terre le morceau de bois doux, creusé d'une rainure parallèle à l'axe ; s'accroupit et maintient le bois sous l'un des genoux. Tenant le bâtonnet de bois dur des deux mains, il en frotte énergiquement la pointe dans la rainure en lui imprimant un mouvement de va et vient continu. Au bout d'un rien de temps, une fine sciure carbonisée s'amasse à l'une des extrémités de la rainure. En moins d'une minute on voit y apparaitre un point en ignition. L'indigène a eu soin de préparer l'amadou d'avance. Il y dépose le petit foyer incandescent, souffle et bientôt la flamme jaillit.

Quand ils sont plusieurs, ce qui est généralement le cas, un homme place le pied sur la planchette à rainure, tandis qu'un second s'accroupit et frotte la pointe du petit bâton dans la rainure, comme s'il voulait la creuser davantage.

Dans la méthode par giration ou frottement rotatif en usage chez les populations de la région de Bena Dibele-Kole et chez une partie des Yaelima de l'Est, le briquet est formé par deux fines baguettes de forme cylindrique. L'une des baguettes, découpée dans un bois assez tendre, est munie d'une ou de plusieurs encoches. L'autre, arrondie à l'une des extrémités, est d'une essence dure. La baguette aux entailles est placée au dessus de l'amadou, l'autre tenue perpendiculairement, l'extrémité ronde encastrée dans l'entaille. L'indigène imprime à cette dernière un rapide mouvement de rotation en la faisant tourner entre les deux mains, en même temps qu'il les fait glisser de haut en bas de façon à augmenter autant que possible la pression.

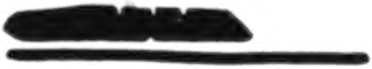


Fig. 61. — Baguette et planchette munie d'encoches.

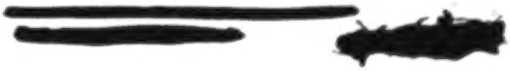


Fig. 62. — Deux baguettes, l'une munie d'encoches.

La grande habileté consiste à produire ce mouvement avec le moins d'arrêts possible. Aussi les indigènes sont-ils généralement plusieurs à ce travail. L'un tient la baguette aux encoches en place, un second fait tourner l'autre bâtonnet, tandis qu'un troisième, s'apprête à continuer le mouvement de giration aussitôt que son compagnon arrive au bas de la baguette. A son tour celui-ci relayera l'autre. Au bout de quelques séries de rotations, une petite pointe incandescente apparaît dans la sciure carbonisée de l'encoche, une étincelle tombe sur l'amadou et celui-ci s'enflamme.

L'aire de dispersion de ces trois méthodes de se procurer du feu, forme dans la région parcourue trois zones ethniques distinctes.

La première n'englobe que les Bateke et une partie des Banfumungu et se caractérise par l'usage du briquet à lame en acier et pierre à feu.

La seconde, système par friction ou frottement longitudinal, s'étend depuis l'intérieur du territoire des Banfumungu jusqu'au milieu de la région occupée par les Yaelima.

La troisième, système par giration ou frottement rotatif, comprend la limite Est du pays des Yaelima et de toute la région de Bena Dibele-Kole.

Cette dernière méthode a également été signalée chez les Balesa et nous avons pu constater que certains indigènes de la région la connaissaient et s'en servaient ; mais elle n'est pas propre à la tribu, et doit avoir été introduite dans la région par des soldats ou travailleurs de l'ancien poste de Tolo, venus de régions ou cette méthode était connue.

Il est d'autre part possible que les Yaelima de l'Est, aient emprunté cette méthode aux populations du Sud, quoiqu'il ne nous ait pas été donné d'obtenir des renseignements précis à ce sujet. Ce qui permet cependant d'émettre cette hypothèse, c'est que dans certains villages Yaelima, nous avons retrouvé les méthodes par friction et par giration, et dans ces cas les indigènes employient de préférence la dernière. Il faut noter que la méthode par giration moins fatiguante est aussi la plus rapide et permet aux indigènes de se relayer. Elle leur donne un *maximum* de rendement avec un *minimum* de travail. Rien d'étonnant en conséquence de constater que là où les indigènes ont pu en observer les avantages, ils ont eu soin de l'adopter.

A notre avis la méthode par friction ou frottement longitudinal, doit être considérée comme ayant été jadis exclusivement employée par toutes les tribus, depuis les Banfumungu jusqu'aux Yaelima. Cette méthode se rencontre, peut-être encore chez les tribus de la région de Dekese, malheureusement nous n'avons pu établir le fait.

Toutes ces populations appartiendraient sous ce rapport à un même groupement ethnique, qui se distingue nettement du groupe des tribus de la région de Bena Dibele-Kole.

LE SEL.

La fabrication du sel occupe dans la vie de certaines tribus de la région du Kasai-Lukenie, une place importante. Ne trouvant dans leur pays ni salines ni eau salée, les indigènes ont cherché à se procurer ce précieux condiment indispensable à l'alimentation en l'extrayant des plantes.

Là où la pénétration des produits d'importation n'a pas éliminé la méthode indigène, l'extraction du sel est une véritable industrie nationale. Toute la communauté y collabore.

Chez les Bateke, les Banfumungu, les Baboma et une partie des Wadia, l'introduction du sel a banni complètement de la vie l'emploi et la fabrication du sel indigène.

Chez les Mosengere, les Bobaie, les Basakata, les Ipanga, les Batitu, les Bokala et les Yaelima au contraire, les indigènes emploient encore le procédé primitif.

Celui-ci diffère suivant la région, pour autant que nous n'envisageons que les matériaux employés dans la fabrication.

Chez les Mosengere, les Wadia, les Tumba, les Basakata et les Bobaie, les indigènes se servent exclusivement des herbes salines qui poussent en grande abondance dans les marais et le long des rives marécageuses de certaines rivières de cette région.

Dans le pays des Ipanga, des Batitu, des Bokala et des Yaelima où cette précieuse ressource fait défaut, les indigènes se servent des troncs de bananiers et principalement de la fleur des palmiers dont les cendres sont très riches en matières alcalines.

La récolte des herbes salines se fait vers la fin de la saison sèche.

A cette époque les groupes de Mosengere, Wadia, Tumba, Bobaie et Basakata de l'intérieur, quittent leurs villages pour aller s'établir le long des rivières aux rives marécageuses.

Ils choisissent un emplacement favorable à l'établissement de quelques huttes, qui leur serviront d'abris pendant leur séjour temporaire dans la région. Ces huttes sont généralement très mal conditionnées. Construites en hâte et sans soins, elles forment plutôt des abris provisoires, des refuges de nuit, que des habitations.

Jadis toute l'étendue de la plaine marécageuse couverte d'herbes salines était partagée en secteurs.

Chaque groupe indigène y possédait sa section bien délimitée dont l'exploitation lui était réservée.

L'emplacement des huttes occupées par chaque groupe exploitant, était fixé et choisi de façon à se trouver au milieu de la réserve ou domaine familial.

L'époque de la récolte des herbes salines et la durée de l'exploitation étaient réglementées ; en un mot la *Fabrication du sel était une industrie nationale, régie par des lois spéciales* auxquelles toute la tribu était tenue de se conformer strictement.

Actuellement les groupes récoltent les herbes salines là où ils le jugent le plus favorable, sans tenir compte ni des coutumes ni des droits du passé. Cette récolte incombe aux femmes.

Tandis que les hommes s'occupent de la pêche, les femmes, armées d'un grand couteau, coupent les hautes herbes, qui poussent dans les marais ou le long des rives inondées de toutes les rivières de la région des Mosengere-Basakata. Quand la nature du sol et le niveau de la rivière le permettent, les herbes sont étalées sur place, pour sécher au soleil ; tandis que dans les endroits inondés, la femme charge la récolte sur la pirogue et la transporte ensuite à l'emplacement du village, installé

FIG. 43. — Les meules d'herbes salines, chez les Bobaie.

provisoirement le long de la rive. Les herbes séchées sont tassées par groupe qui dans leur ensemble nous rappellent les meules de foins de nos fermes Européennes.

Lorsqu'une famille juge que sa récolte d'herbes est suffisamment grande, le chef du groupe prépare le terrain ou four d'incinération. La terre de petites termitières finement broyée, est mélangée au limon de la rivière. Le tout, fortement travaillé et malaxé de façon à former une pâte consistante et souple, est étendu sur une petite excavation de 15 à 20 centimètres de profondeur et de 1 à 2 mètres carrés de surface.

Quand ce pavement est bien sec, les femmes se mettent à l'œuvre. L'une d'elles charge le four d'incération et l'allume tandis que les autres apportent à pied d'œuvre les herbes des meules.

Au fur et à mesure que le premier tas se consume, la femme chargée de l'incinération y jette de nouvelles gerbes et le travail se poursuit sans arrêt, accompagné d'un petit chant monotone jusqu'à ce que la récolte complète d'herbes salines soit brulée.

L'incinération dure généralement toute une journée. Pendant ce temps et pendant la période de la préparation du four d'incinération toute relation sexuelle est strictement défendue entre le chef de la famille et la femme chargée de surveiller l'incinération des herbes salines.

Lorsque la dernière brindille est brulée, que le feu est éteint et que les cendres se sont refroidies, les femmes les entassent dans de grands paniers.

Cependant le chef de la famille a confectionné une espèce de grand entonnoir en vannerie, formé de larges et solides éclats de rotang reliés par de fines lanières de pétioles de raphia et de lianes. La hauteur de ces entonnoirs varie de 2 à 3 mètres, le diamètre de la grande ouverture atteint 1m. 50 à 2 m. tandis que le fond est formé par le faisceau d'éclats de rotang reliés tant bien que mal, par une large lanière de rotang. Cet entonnoir est placé debout entre trois ou quatre bâtons fixés dans le sol. Un vase en terre cuite est placé en dessous de l'entonnoir. Les femmes garnissent toute la surface latérale interne de cet entonnoir de feuilles de bananier placées les unes au dessus des autres, de façon à rendre les parois latérales du réservoir absolument imperméables. Elles versent ensuite les cendres de l'incinération dans l'entonnoir, les pressent et les tassent autant que possible.

Lorsque l'entonnoir est rempli aux trois quarts de la hauteur, la femme va puiser une dizaine de pots d'eau, soit environ 50 litres et les verse sur les cendres. Cette eau met deux et parfois trois jours à s'infiltrer complètement. Quand les cendres sont saturées d'eau, la femme verse à nouveau deux ou trois pots d'eau dans l'entonnoir. Dès lors il se produit un écoulement lent d'eau fortement salée, par suite de la dissolution des matières alcalines solubles que comprennent les cendres. Elle est recueillie dans le vase en terre cuite placé en dessous de l'entonnoir. La femme obtient ainsi quatre à cinq pots d'une forte solution de sel et deux pots d'une eau moins saturée de sel. Après avoir remisé ses six ou sept pots d'eau salée, la femme allume son feu et place au dessus de celui-ci une ou plusieurs écuelles en terre cuite dans lesquelles elle verse petit à petit le contenu des pots à forte solution de sel, qu'elle fait bouillir.

A la suite de l'évaporation il se forme au fond et sur les parois de l'écuelle un premier dépôt de sel

La chaleur que dégagent ces foyers d'évaporation est si intense qu'il est impossible de s'en approcher de près ; aussi la femme a-t-elle soin de se munir de deux longues louches pour remplir à distance les écuelles placées sur le feu au fur et à mesure que l'évaporation avance. Le tout est laissé sur le feu jusqu'à ce que toute l'eau salée soit évaporée. Même après l'évaporation complète la femme laisse le vase sur le foyer, active le feu, de façon à sécher complètement et solidifier le dépôt de sel. Celui-ci prend naturellement la forme de la poterie, qui en fin de compte surchauffée éclate, tandis que le bloc de sel reste intact.

Quand la fabrication du sel est terminée, le groupe familial reprend la route du village. Les installations temporaires sont abandonnées et pourront à l'occasion être utilisées par d'autres familles qui en disposeront comme elles l'entendent.

Le produit de la fabrication du sel est partagé en deux parties.

L'une comprend la réserve familiale, calculée d'après les besoins de chaque famille du groupement, clan ou village ayant entrepris l'exploitation. Le reste est réparti entre tous les membres qui ont participé à la récolte, *à part égale*, sauf que le chef, et la femme qui fût chargée de surveiller l'incinération des herbes reçoivent une part double.

Le sel réservé aux besoins de la famille est employé dans la préparation des aliments et reste la propriété inaliénable de la famille. La part attribuée aux participants de l'extraction devient leur propriété privée. Chacun, tant l'homme que la femme en dispose à sa guise. Le plus souvent les indigènes s'en servent comme objet d'échange. Chez certaines tribus notamment chez les Mosengere, les Wadia, les Basakata et les Bolaie, les blocs de sel font office de monnaie, ou d'objet d'échange d'un usage courant dont la valeur est déterminée par le poids.

FIG. 64 — Evaporation de l'eau saturée de sel chez les Basakata.

Avant notre pénétration dans la région et plus spécialement avant l'introduction du numéraire et l'imposition de celui-ci par l'administration, le sel occupait dans la vie économique de ces primitifs un rôle beaucoup plus important.

Actuellement il ne s'emploie plus que dans les transactions locales.

Le forgeron et sa famille par exemple, ne participent jamais à la fabrication du sel. Il échange les produits de son métier, couteaux, pointes de flèche ou fers de lance contre la réserve des fabricants de sel.

Il arrive même souvent que les fabricants de sel, vendent le surplus de leur fabrication comme une simple marchandise, au plus offrant. Ils l'apportent au marché, l'exposent en vente, en discutent le prix au même titre que les carottes de manioc, le poisson fumé, la viande boucanée et les paniers d'arachides.

Chose singulière et intéressante à constater, le produit de cette vente ne revient pas intégralement à la femme propriétaire du sel.

Ce fût tout à fait par hasard, que j'eus l'occasion de noter le fait.

Le 18 septembre nous étions à Tenden-Gomo, village Mosengere situé à 7 journées de marche au N. W. du poste de Bongo ; lorsque vers 5 heures du soir, tandis que je me reposais des fatigues d'une journée d'observations dans le village, le vieux chef s'amena majestueusement, suivi d'une femme et de 5 indigènes.

Palaba Mundele, dit-il, et, sans plus de façon, la séance fût ouverte.

La cause ne fut pas ordinaire et le plaidoyer fût si beau que cette affaire nous intéressa. Voici les faits :

La femme, veuve, divorcée, ou *séparée*, pour la 10ème fois d'après les dires de son dernier époux, pour la 7ème fois de son propre aveu, vint demander au Mundele, de pouvoir se divorcer pour la 11ème ou la 8ème fois. Peu importait le nombre disait-elle, c'est pour convoler en justes noces avec un jeune célibataire Mosengere de 20 ans.

Il y a 10 lunes disait-elle, *j'étais sa* femme et d'un geste où perçait la haine et le dégoût elle montra son dernier mari. *J'avais un enfant. Il était atteint de cette maladie de Nam-Putu* (maladie du sommeil) dont on meurt toujours ; et mon mari craignant la contagion m'envoya dans la forêt avec ordre formel *d'y* rester jusqu'à la mort de mon enfant ou de l'y abandonner. Je partis, je fus seule et abandonnée. Je soignais mon enfant, travaillant le jour, le veillant la nuit. Jamais mon mari ne vint me voir, ni m'apporter des vivres, ni m'aider, ni demander de mes nouvelles ou des nouvelles de mon enfant. L'enfant est mort le . . . . . lo . . . . . lo . . . . . . ilo . . . . . . ilo . . . . . seule je l'ai enterré nta . . . . nta . . . . ita . . . . to . . . . seule je l'ai pleuré ndo . . . ndo . . . . indo . . . . ondo . . . . et puis j'ai repris le chemin du village. Quand mon mari me vit rentrer, il voulut m'introduire dans sa hutte et reprendre les relations ; mais je lui ai dit ve . . . . ve . . . . ohe . . . . ve ! Il voulut me forcer à me soumettre nhu . . . . nhu . . . . nhu . . . . ihu . . . . ohu . . . . Je lui ai planté mes doigts crochus dans la figure et ailleurs et il est parti ! nla . . nla . . nla . . ola . . nula . . . Depuis il n'a plus insisté hi . . hi . . ihi . . ohi . . . Je n'avais pas oublié ce que j'avais souffert, quand chassée et abandonnée, je soignais seule mon enfant dans la forêt. Aujourd'hui je veux prendre un autre mari ; moi je ne vivrai pas sans un homme. Mon mari actuel serait trop content he . . . he . . . he . . . ihe . . . ohe . . . mais il m'empêche de me marier et mon futur a peur de ses *ndoki*. Mais vous Mundele na Bula Matari, vous lui direz qu'un homme qui chasse sa femme et son enfant du foyer, qui l'abandonne dans la forêt et qui pendant des lunes ne s'en occupe plus, n'a pas le droit de la forcer à rester près de lui et que mon nouvel époux peut me prendre sans crainte. Que Bula Matari le dise.

Ce plaidoyer fût appuyé de gestes les plus extravagants et singulièrement expressifs. Rien qu'à la regarder, à l'observer, à écouter les variations de sa voix, je compris toute la cause. Elle montra comment elle avait conduit son enfant dans la forêt, combien elle l'avait soigné et caressé, comment il était mort dans ses bras, combien elle l'avait pleuré. Elle nous montra comment de ses deux mains elle lui avait creusé une tombe, et comment la haine dans le cœur elle était revenue au village quand ses yeux étaient secs et qu'elle ne savait plus pleurer son enfant. Ce furent alors les scènes mimées du retour, les propositions amoureuses de son mari, son refus, la colère puis la lutte en règle. Jamais je n'ai assisté à une scène où la mimique des sentiments et des pensées fût aussi parfaite.

Cependant le mari en question avait écouté un peu à l'écart et en dehors de la portée des doigts crochus de son épouse exaltée. Il l'interrompait de temps à autre par des exclamations et des gestes qui semblaient être des protestations. A son tour il défendit sa cause.

Je suis son 10ème époux et elle est une de mes 6 femmes. Elle ne veut plus de moi ; il m'en reste 5 et cela me suffit. Elle veut se marier avec ce va-nu-pied et il désigna le futur mari. — Ceci lui valut de la plaignante une gifle bien appliquée et donnée avec une dextérité et une habilit[illegible] qui nous en disait long. — Soit dit-il, mais qui me restituera la dot que j'ai payée à l'oncle de cette femme ?

Moi dit la femme !

Qui me remboursera les mitako que la femme a enlevés à son retour de la forêt pour les cacher ailleurs ?

Qui me rembousera les impôts que Bula Matari m'a fait payer pour cette femme ? A 2 francs par 13 lunes pendant 5 fois 13 lunes, ne voilà-t-il pas 5 fois 40 mitakos soit 200 mitakos que j'ai payés pour elle ? Qui me les rendra, Bula Matari, les mitakos que j'ai remboursés à son dernier mari, si elle s'en va ?

La femme voulut intervenir à nouveau. mais M^r^. Molin, chef territorial en tournée l'arrêta. Simplifions la question, dit-il.

Votre femme peut s'en aller et se marier à un célibataire, si la dot de 1000 mitako est restituée ! . . . Est restituée répéta l'auditoire.

L'impôt de Bula Matari ne peut en aucune façon intervenir dans la question. Ahurissement des hommes ! Exclamations de joie et satisfaction chez les femmes.

M^r^. Molin se mit à leur exposer au long et au large les raisons et les motifs qui justifiaient cette décision, mais malgré tout, les indigènes et le chef ne semblèrent nullement convaincus ni de la logique ni de la justice de cette décision. Mais Bula Matari avait dit : « ne peut en aucune façon intervenir dans la question » et ils se soumirent ! Enfin resta la question des mitakos volés.

A qui reviennent ces mitakos demanda M^r^. Molin, et l'homme et la femme se lancèrent en avant en criant : à moi !

Ecoutez Mundele, dit la femme, et si je mens qu'il le dise et je lui rendrai tous les mitakos. Quand j'étais sa femme et que mon enfant vivait encore j'allais avec lui et les autres femmes à la rivière faire la provision de poissons et récolter les herbes pour faire du sel. A qui appartiennent les cendres des herbes coupées si ce n'est à la femme ? A la femme répéta l'auditoire.

Chaque femme ne met-elle pas sa part dans le grand entonnoir d'où on extrait le sel pour la famille ; mais ne garde-t-elle pas le reste pour elle ? Ces mitakos ne proviennent-ils pas de la vente du sel que j'ai donné à mon mari pour le porter au marché ? Au marché ! A qui reviennent ces mitako Mundele ? Si ce n'est à moi !

Nve Mundele ! Nve Mundele répèta l'auditoire et le mari exposa à son tour.

Ces mitakos proviennent *de la vente du sel de cette femme*; mais qui porta son sel au marché ? Qui le vendit ? Qui fit la route ? Qui fit le transport ? Qui rapporta les mitakos ? Ces mitakos n'étaient-ils pas *à elle et à moi* ? . . . A elle et à moi ponctua unanimement l'auditoire ?

Tranchons dit Mr. Molin, il faut en finir et la sentence fût prononcée. Restitution de la dot sans indemnités pour les impôts payés et partage des mitakos du sel à part égale pour elle et pour lui !

Du coup la femme se précipita dans une hutte. Elle en sortit quelques secondes plus tard, chargée d'une grande hotte. Elle la déposa devant nous, enleva un paquet de mitakos, en fit le partage et dit ; ne sont-ils pas dix fois cent ? . . . Dix fois cent ! Puis son mari les enleva. Elle replongea les bras dans la hotte et en sortit une nouvelle botte de mitako, les groupa en deux séries et dit, les mitakos du sel ne sont-ils pas partagés exactement ! Et le mari enleva la moitié du produit de la vente du sel attribué à sa femme, conformément à la sentence de Bula Matari, avec sa nouvelle conquête.

De ceci il résulte clairement que le produit de la vente du sel, propriété de la femme revient à part égale au mari et à la femme. A l'une à cause de son travail, à l'autre à cause des peines et déplacements occasionnés par la mise en vente du produit.

Chez les Wadia, les Tumba, les Babaie, les Basakata et les Balesa. j'eus occasion de constater le même fait. Tant que la femme échange directement sa part du sel fabriqué en communauté, elle garde pour elle l'intégralité du produit de l'échange ; mais quand le mari est chargé de la vente il a, d'après la coutume indigène, droit à une partie du produit.

Cependant le partage ne se fait pas aussitôt après la vente. La somme totale est placée en lieu sûr, une cachette connue du mari et de la femme. Les époux entassent les mitakos, ils thésaurisent jusqu'au jour où de commun accord, ils en font le partage. La coutume réserve à l'homme le 1/4 et les 3/4 à la femme.

Cette coutume n'existe pas chez les tribus situées à l'Est des Balesa. La récolte d'herbes salines ne peut s'y faire, car elles ne poussent que très peu dans la région. Les troncs de bananier, de palmier et la fleur des palmiers ne sont pas assez abondants pour songer à l'établissement d'une grande exploitation. Les femmes parviennent à peine à rassembler les matériaux nécessaires à la fabrication du sel indispensable à la vie courante. Tout le village collabore à la récolte. L'incinération et l'extraction du sel se font au village, d'après le procédé que nous venons de décrire, mais le produit est partagé entre toutes les familles en proportion du nombre de membres de chacune d'elles. La quantité dont on dispose est généralement si restreinte qu'elle peut à peine suffire aux besoins de la vie courante, aussi la valeur du sel y est notablement supérieure à celle qu'y attribuent les populations des régions où abondent les herbes salines.

La différence que nous observons ici entre les populations Mosengere, Basakata et les tribus situées plus à l'est, ne peut être considérée comme un caractère ethnique spécifique. Elle résulte simplement des conditions locales de l'habitat de ces tribus. Elle ne peut servir de base à l'établissement d'une relation ethnique quelconque entre les différentes populations de la région, mais elle forme un exemple typique de l'influence qu'exerce le milieu sur certaines coutumes indigènes.

L'ouverture des régions de la haute Lukenie au commerce Européen élimine petit à petit la fabrication du sel par la méthode indigène.

Nous avons remis quelques échantillons de sel indigène récoltés au cours de notre voyage, à M. L'Heureux, attaché au laboratoire du Musée, qui a bien voulu nous transmettre les résultats de l'analyse.

Sel nº 1315 récolté chez les Mosengere

Pertes au feu	1,28
Insoluble	0,49
Chlorure de potasse	46,80
Chlorure de soude	39,56
Sulfate de soude	9,94
	98,07

Il faut ajouter de légères traces de nitrates,
de légères traces de fer,
des traces de chaux (0,01 ‰),
de fortes traces d'acide phosphorique (0,34 ‰),
des traces de magnésie (0,09 ‰).

Notons l'absence totale de CO_2.

Ce sel, provenant de la calcination de plantes, se présente comme du sable gris sâle. Il possède une odeur caractéristique qui n'est pas tout à fait désagréable. Il est très riche en sel de potasse : ce qui le rend impropre à l'alimentation. A haute dose, les sels de potasse provoquent l'inertie motrice des muscles sans contracture ; le cœur se ralentit et s'arrête en diastole.

Il peut servir comme engrais pour les végétaux très riches en potasse. Sa teneur en potasse est environ du double de celle des sels de Strassfurt connus de nos agriculteurs sous le nom de « Kaïnite ».

Juin 1916
(s) L'HEUREUX.

Fig. 65. — Palmier en fleur.

Sel n° 2679.

Pertes au feu	2,12
Insoluble	0,99
Chlorure de potasse	63,46
Sulfate de potasse	32,12
	98,69

Il y a à ajouter des traces de K_2O, de Fe_2O_3, d'Al_2O_3, de CaO, de MgO, de P_2O_5, de Nitrate et de Na_2O.

Le sel, portant le n° 2679, a l'aspect d'un sable très fin et assez pur. La potasse est le seul élément minéral notable dans ce produit.

Il ne peut être considéré que comme engrais.

Juillet 1916.
(s) L'HEUREUX.

Sel n° 12.592.

Pertes au feu	2,32
Insoluble	0,88
Chlorure de potasse	74,23
Sulfate de potasse	21,76
	99,10

Les remarques faites n° 2679 s'appliquent au n° 12.592.

Juillet 1916.
(s) L'HEUREUX.

Sel n° 950.

Pertes à la calcination	1,74
Insoluble	0,37
Chlorure de potasse	43,93
Sulfate de potasse	35,34
	97,95

Il y a de plus, un peu de matières organiques, des traces de nitrates, de fer et d'alumine de chaux, de magnésie; l'alcalinité est forte et sous l'action de l'acide chlorhydrique, il se dégage un peu d'acide carbonique. Ce sel se présente comme du sable fin très clair.

Juillet 1916.
(s) L'HEUREUX.

Sel n° 2679 bis.

Pertes au feu	1,05
Insoluble	1,00
Chlorure de potasse	67,12
Sulfate de potasse	27,10
	96,27

Il y a à ajouter des traces de potasse, de fer, d'Alumine de chaux, de magnésie, d'acide phosphorique, de nitrate, de soude et de matières organiques.

Le sel n° 2679bis, a l'aspect d'un sable très fin, de couleur noirâtre.

Au point de vue chimique, il n'offre aucun intérêt, au point de vue botanique, il s'agirait de savoir si le produit provient d'une seule espèce de plante, s'il provient de la calcination des feuilles, des jeunes pousses, du tronc, des racines, etc...

Comme aliment il est à rejeter.

Il peut être employé comme engrais.

Juillet 1916.
(s) L'HEUREUX.

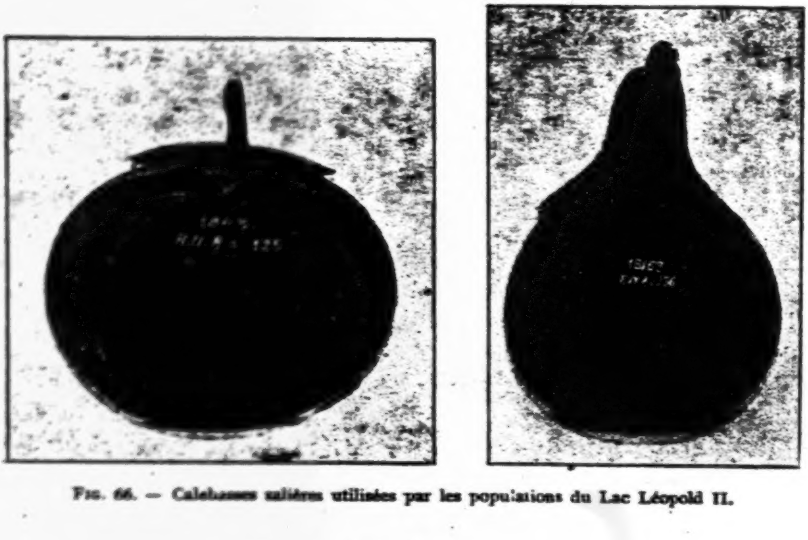


Fig. 66. — Calebasses salières utilisées par les populations du Lac Léopold II.

PRÉPARATION DES ALIMENTS.

Le manioc peut être considéré comme l'aliment principal, la base de l'alimentation de toutes les populations de la région visitée.

Depuis les Bateke de Léopoldville, jusqu'au Bankutshu de Bena Dibele-

Kole ; toutes les tribus cultivent le manioc, récoltent les tubercules, les rouissent, en extraient la farine dont ils fabriquent des chikwangues.

Les indigènes connaissent deux espèces de manioc, notamment le manioc doux et le manioc amer.

Le manioc doux n'est pas très estimé à cause de son goût fade et le peu de consistance des chikwangues.

Abstraction du rouissage, que seul le manioc amer doit subir, la préparation de la chikwangue est la même ; que la farine provienne du manioc doux ou du manioc amer.

La première récolte des carottes de manioc se fait 8 à 10 mois après la plantation. Cependant les indigènes n'entament sérieusement leurs cultures qu'à la seconde année. La femme seule s'en occupe.

Les carottes de manioc, entassées dans de grandes hottes sont transportées au puit de rouissage : une mare d'eau putride, sâle, boueuse, d'où s'échappe une odeur de putréfaction et de fermentation très désagréable, est spécialement réservée à cet effet.

Les racines de manioc y restent plongées pendant cinq à huit jours, afin de les faire fermenter et leur enlever ainsi le goût amer. Au bout de ce temps, la femme s'en retourne à la mare, se retrousse autant que le lui permet son pagne primitif, entre dans le marais où elle s'enfonce jusqu'à hauteur des genoux et plongeant les mains et les bras dans la boue elle en retire une à une les racines et les jette sur la berge. Quand sa provision lui parait suffisante, elle l'entasse dans sa hotte et s'en va la laver à la rivière. Rentrée au village elle coupe les carottes, les laisse sècher un tant soit peu au soleil, et enlève ensuite la pelure. Les Bakete, les Banfumungu et toutes les tribus de la Mfini-Lac Léopold II-Lukenie jusqu'à la limite du territoire des Bobaie, Balesa, *hachent* les sections de racines de manioc, avant de les réduire en farine; les Ipanga, les Batitu, les Yaelima et les Bokala les *écrasent* entre les doigts, avant de les jeter dans le mortier.

Le couteau à chikwangue a une lame à deux tranchants, une nervure médiane longitudinale et une forme ovale longue et relativement large. Il se termine en pointe aux deux extrémités. L'une de celles-ci s'encastre dans une poignée en bois à section biconcave verticale formant manche.

Actuellement le Musée ne possède encore que deux couteaux de ce genre. On les retrouve cependant dans chaque hutte indigène du Kasai-Mfimi-Lukenie jusqu'au secteur d'Oshwe mais il est presqu'impossible de les acheter aux indigènes. La femme ne pouvant s'en passer un jour, et n'en ayant jamais de réserve ; ne cède à aucun prix son couteau à chikwangue.

La femme hâche le manioc sur un grand plateau en bois, une grossière planche légèrement creusée, de forme rectangulaire plus ou moins irrégulière chez les Bateke, les Banfumungu et les Baboma; circulaire chez les Tumba, les Wadia, les Mosengere, les Bolia, les Bobaie, les Basakata et les Balesa.

Après avoir hâché les carottes de manioc aussi finement que le lui permet l'outil primitif dont elle dispose, la femme en retire les fibres ligneux, les restants d'écorce et autres corps durs, puis elle prend *l'etuti* auquel elle imprime des deux mains un mouvement de demi roulement alternatif en avant et en arrière. Tout en faisant ce travail, elle a soin de remuer de temps à autre la farine et d'enlever les impuretés qu'elle y trouve.

Fig 67. — Préparation de la farine de manioc chez les Bobaie. Forme spéciale du couteau servant à hacher le manioc.

Quand la farine est bien fine, la ménagère l'arrose d'un peu d'eau, la pétrit, la travaille, en forme une pâte consistante d'une couleur blanc-gris-pâle, la malaxe et en éloigne avec un soin minutieux, jusqu'à la toute dernière trace d'impureté. Elle divise alors sa pâte en morceaux de la grosseur d'un décimètre cube, qu'elle roule en boules plus ou moins régulières, ou en forme de saucissons longs de 20 à 25 cm. Ces boules ou saucissons sont soigneusement enveloppés de feuilles de bananier ou de *masisa* et le tout est entouré d'éclats de rotang ou de raphia très souples servant de lien à ficeler.

Chez les Ipanga, les Batitu, les Bokala et les Yaelima, nous n'avons nulle part retrouvé le pilon d'écrasement. La femme se sert au contraire du long pilon cylindrique et d'un mortier en bois, grossière planche très épaisse, lourde, de forme tantôt carrée, tantôt ronde, mais toujours très irrégulière. Très souvent le mortier est formé d'un panier en éclats de rotang ou de raphia de forme rectangulaire à rebords très peu élevés.

Fig. 68. — Baboma hachant le manioc.

Au lieu d'écraser le manioc pour en faire de la farine elle le pétrit et travaille la pâte de la même façon et dans le même mortier.

Quand la pâte est suffisamment travaillée et que toute trace d'impureté en a été éloignée, elle la roule en saucissons et les enveloppe de feuilles de bananier comme nous venons de le décrire plus haut.

Les Basongo-Meno et les Bankutshu, pilent le manioc dans de grands mortiers en bois, de forme cylindrique, irrégulière et se servent de très grands pilons. La hauteur des mortiers et la longueur des pilons obligent les femmes de cette région à se tenir debout pour préparer la farine de manioc ; tandis que dans la région du Kasai-Mfimi-Lukenie y compris les secteurs d'Oshwe et de Bambuli, les femmes sont assises à ce travail.

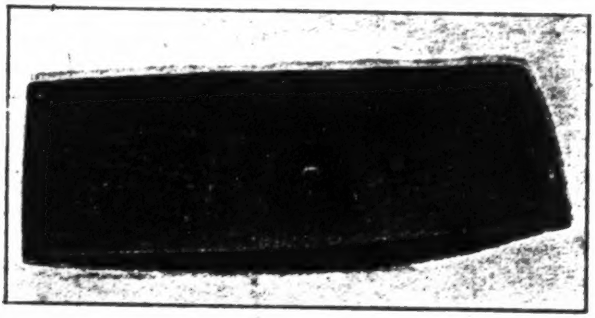


Fig. 69. — Mortier à manioc avec poterie pilon (l'étuti). Tribu des Banfumu.

En outre les premières ne peuvent enlever au cours de leur travail ni fibres, ni corps durs ou autres impuretés, qui se rencontrent dans la farine. Aussi ont-elles soin de la tamiser.

Le petit panier tamis a la forme d'une large calotte aux bords peu élevés et le fond est tressé à jour.

La farine tamisée est recueillie dans de petits paniers, puis transformée en pâte, roulée en petits pains, enveloppés de feuilles de bananier ou de masisa, comme nous venons de le décrire.

La cuisson des chikwangues se fait d'une manière identique chez toutes les populations visitées.

Au fond d'une marmite en terre cuite la femme place un gril en bois. Elle y verse de l'eau jusqu'au niveau de ce gril, tapisse tout l'intérieur de la poterie de feuilles de bananier et y place les pains ou saucissons les uns au dessus des autres. Non seulement elle en remplit le vase, mais elle en entasse encore bien au dessus du bord et recouvre le tout de nouvelles feuilles de bananier, liées et ficelées avec tant de soins et de précautions que le tout est hermétiquement clos. La poterie est placée sur le feu, pendant plusieurs heures. La cuisson des chikwangues se fait donc à la vapeur.

Après la cuisson la pâte de farine de manioc a pris un aspect de pain très gras, ambré, très légèrement translucide sur les bords et de consistance plutôt molle. C'est la chikwangue ; la fameuse *Kwanga* des indigènes qui remplace dans leur alimentation notre pain.

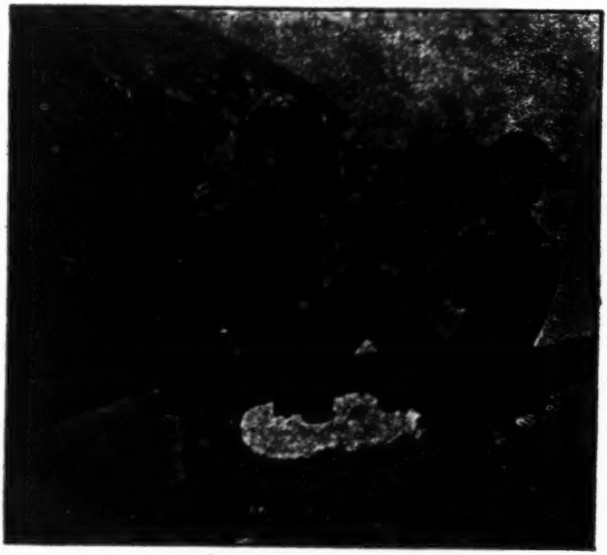


FIG. 70. — Femmes Yaelima préparant le manioc.

Si la méthode de cuisson est la même, partout où nous avons passé, la poterie employée à la cuisson diffère notablement d'une région à l'autre.

Du Stanley-Pool à la région de Bumbuli, les indigènes se servent d'un grand vase en terre cuite généralement très peu ornementé, à surface extérieure irrégulière, rugueuse, marquée de lignes verticales.

Les quelques spécimens que nous avons récoltés sont les seuls que possède le Musée du Congo Belge.

La forme est ovale, allongée, le fond si peu arrondi que la poterie ne pourrait être placée verticalement sur un plan horizontal. L'ouverture supérieure est large. Le bord peu élevé et très incliné chez les Balesa, les Bateke, tandis que chez les Ipanga et les Batitu le bord est plus large et moins incliné. Ces dernières poteries sont en outre très souvent ornées de deux ou trois lignes gravées circulaires. Au fur et à mesure que l'on s'avance vers l'Est, la forme ovale tend à disparaître. La marmite devient sphérique, le bord plus large et l'ornementation gravée plus régulière et plus soignée.

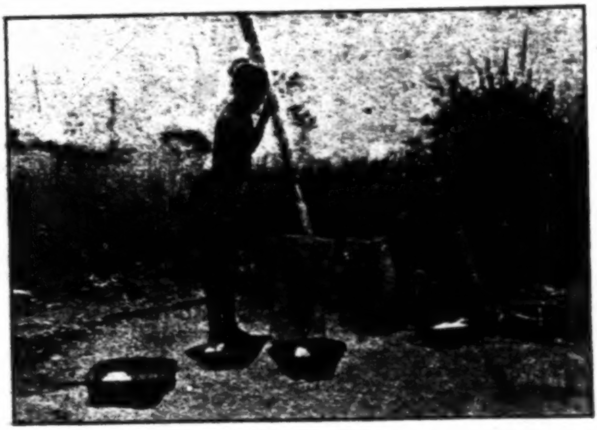


FIG 71 — Mortier pilon et tamis à farine de manioc chez les Bankutu.

Chez les Bokala et Yaelima, les vases servant à cuire les chikwangues ont le fond en forme d'une calotte sphérique, le bord renversé assez large, le col et la panse à arêtes vives et nettement coudées. L'ornementation gravée est formée par deux ou trois lignes circulaires placées immédiatement au dessus de la coudure de la panse. Ces lignes parallèles sont entrecoupées en trois ou quatre places par de petits groupes de huit à dix petits creux. La partie coudée de la panse est en outre très souvent ornementée de lignes obliques entrecroisées.

Ces types de poteries à chikwangues semblent être les formes modernes.

Les pièces très anciennes, dont nous avons heureusement pu retrouver un spécimen encore intact; présentent une forme moins caractéristique. Le fond est rond, irrégulier, la panse plus ou moins coudée mais sans arête vive, le col légèrement recourbé sans surface plane nette.

Les Bokala, les Yaelima, etc., placent un gril en bois au fond du vase à chikwangue; tapissent l'intérieur de feuilles et tassent les pains de farine de manioc en petits monticules au dessus du bord de la poterie. Pour assurer la stabilité de ces pyramides d'une nature spéciale, ils fixent très souvent un lacis en cordes, genre filet à grosses et larges mailles; à la moulure du col. L'ouverture supérieure de ce filet peut s'ouvrir et se fermer à volonté et les pains à chikwangue s'y entassent, comme dans un filet. Il arrive aussi que le gril en bois est remplacé par une cloison en terre cuite prolongeant le bord de la poterie. Cette cloison est percée de larges ouvertures rondes. Les poteries de ce genre sont cependant très rares. Nous n'avons pu en trouver que quelques spécimens. Les indigènes n'y tiennent pas beaucoup; ils les considèrent comme peu pratiques pour la préparation des chikwangues, mais ils les emploient volontiers pour sécher et fumer leurs provisions.

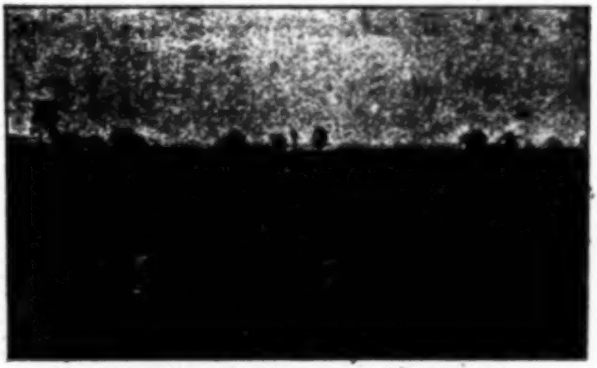


Fig. 72. — Chikwangues apportées au poste.

Au delà des Yaelima, notamment chez les populations de la région de Bena Dibele-Kole, la poterie servant à cuire les pains de manioc ressemble plutôt aux anciennes marmites en terre cuite d'Europe. La forme est sphéroïdale, très régulière, le col un peu recourbé, arrondi et légèrement cintré. La partie supérieure de la panse est ornée de larges lignes circulaires, de petites lignes placées en arcs de cercle et de petits pointillés. Ces poteries ont une couleur brune-noire marbrée et sont couvertes d'une légère couche de vernis.

La cuisson des chikwangues se fait également par la vapeur. Il convient cependant de remarquer que la chikwangue n'occupe pas le même rang prépondérant dans l'alimentation des populations de la région de Bena Dibele-Kole, quoiqu'elle en forme encore de nos jours un des éléments principaux.

FIG. 73. — Bateke triturant le manioc.

Les Basongo Meno et les Bankutshu, mangent également le *Kifunge*, pain de manioc qui se prépare comme suit : la ménagère met bouillir de l'eau dans un grand récipient en terre cuite à fond arrondi, genre de large calotte sphérique, la panse à peu près droite, mais cependant à arête vive, le col non cintré, légèrement évasé. Lorsque l'eau commence à bouillir, elle y jette la farine de manioc par petites quantités à la fois, mélange constamment le tout au moyen d'une longue spatule en bois poli. Lorsque la farine a absorbé à peu près toute l'eau, le vase est enlevé du feu et on ajoute rapidement une nouvelle quantité de farine de manioc tout en ayant soin de tourner vivement le mélange. On obtient ainsi une sorte de pain mou que les indigènes appellent Kifungo. Les Bankutshu et les Basongo Meno, se servent également de la farine de maïs ou de millet pour la fabrication du Kifungo. L'un et l'autre sont pilés dans les gros mortiers servant à fabriquer la farine de manioc et le tout est passé dans les tamis en vannerie.

Le Kifungo se mange toujours à chaud. La ménagère le sert sur un plat en bois préalablement frotté d'huile de palme.

Nous voyons ainsi que les populations de la région de Bena Dibele se distinguent des autres tribus non seulement par la manière de fabriquer la farine de manioc, la forme des ustensiles, mortier, pilon, tamis et poteries employés à cet effet; mais encore par l'usage spécial de la farine de manioc et l'emploi de la farine de maïs et de millet dans la fabrication du Kifungo. Il y a donc là, sous ce rapport deux groupes ethniques qui semblent bien distincts l'un de l'autre. Malheureusement il est bien difficile d'établir si le Kifungo est bien propre à la civilisation de

Fig. 74. — Femmes Batetela égrainant le maïs et préparant les légumes

ces indigènes, où s'il a été introduit dans leur vie par les populations Basonge-Bahuba du Sankuru-Lubefu. Interrogés à ce sujet les indigènes nous disaient tantôt qu'ils fabriquaient le Kifungo depuis toujours, tandis que certains vieillards prétendaient que dans leur enfance le Kifungo était encore inconnu.

Ainsi que nous l'avons observé, les populations situées à l'Ouest de la région de Bena Dibele-Kole cultivent le maïs. Cette culture est d'une importance secondaire, sauf dans la région des Banfumungu de Kapanda et d'Engrei.

Le maïs récolté avant la maturité se mange frais ou grillé au dessus d'un petit feu. Les épis qui mûrissent sur pied, sont soigneusement égrainés ; les graines pilées dans un mortier en bois au moyen d'un pilon cylindrique ; la farine vannée ou tamisée.

Le mortier à farine de maïs est formé par un tronçon d'arbre muni d'une ouverture rectangulaire creusée dans la surface extérieure, et perpendiculairement à l'axe du tronçon. Ces mortiers sont très primitifs, mal travaillés et très rudimentaires. A côté de ceux-ci on en retrouve parfois qui sont mieux achevés, petits cubes munis d'un tenon ou d'une liane. Remarquons toutefois que chez les Banfumu du S. E. de Tua, nous avons trouvé un mortier de forme analogue dont les indigènes se servaient pour préparer les légumes.

Les tamis à farine de maïs de cette région sont également d'un type spécial. Les parois sont ajourées à claire-voies. La forme générale se rapproche d'une grande bouteille à fond carré, corps cylindrique, col étranglé et bord légèrement évasé.

La ménagère mélange la farine de maïs à l'huile de palme, en forme une pâte plus ou moins épaisse, l'enveloppe soigneusement de feuilles et la fait bouillir pendant 10 à 15 minutes. Ce plat, le Mokwoi des Basakata Mosongere est servi tout chaud, généralement un peu assaisonné d'huile de palme et de poivre pili-pili. Quand l'occasion s'en présente l'indigène y ajoute du poisson ou de la viande. Il est très estimé chez toutes les populations de la région des Bateke-Tadima, mais doit plutôt être considéré comme un plat de luxe que la famille ne peut s'offrir qu'en des circonstances spéciales.

La racine de manioc doux, cuite dans la cendre est un plat plus commun. On le sert tout chaud avec des boutures de verdure du manioc préparées en légumes.

Les patates douces répandues dans toute la région, sont épluchées, cuites à l'eau, écrasées en purée, mélangées à l'huile de palme et servies avec viande ou poisson.

Les arachides se mangent bouillies ou grillées; parfois encore la femme les écrase crues et les mélange à la farine de manioc, ou s'en sert dans la préparation des repas à la place de l'huile de palme.

Quoique les indigènes ne mangent que peu de légumes, exception faite des ignames et des patates douces, les épinards, l'oseille indigène, la petite tomate, une espèce de pourpier et toute une série de feuilles que la femme va cueillir dans la forêt, figurent de temps à autre au menu de la table indigène. La ménagère les écrase dans son petit mortier au moyen d'un pilon cylindrique et met le tout étuver à petit feu, dans de petites casseroles en terre cuite.

Chez certaines tribus, notamment chez les Bokala et les Yaelima, ces petites poteries ont un couvercle en terre cuite, muni d'un petit tenon vertical, tandis que dans les autres régions, la femme recouvre sa casserole, tant qu'elle est placée sur le feu, d'un éclat de calebasse, d'une écorce ou d'un fond d'une poterie usagée.

La banane joue un grand rôle dans l'alimentation indigène. De Léopoldville à Kole, nous avons trouvé les bananiers dans tous les villages, tant autour des postes de l'État, qu'au loin à l'intérieur du pays. La banane se mange crue, grillée, cuite, séchée au soleil et fumée au dessus des claies. Les bananes séchées sont réduites en farine et servies, bouillies, avec les autres plats.

La viande quels que soient sa provenance ou son état, est *dévorée* avec avidité par toutes les populations. L'indigène en est réduit à se contenter de ce que le hasard lui apporte, du produit de sa chasse et de ce que les Mundele lui abandonnent. Les indigènes ne disposent pas d'assez de moyens pratiques, pour se procurer une nourriture animale abondante. Dans les villages de l'intérieur on ne mange pas souvent de la viande. La perspective d'une bonne ration de viande suffit pour obtenir de l'indigène les plus lourds travaux. Durant tout notre voyage, nos porteurs n'ont jamais réclamé ni par suite des longues étapes, ni à cause des charges trop lourdes, ni au sujet des fatigues, tant qu'ils obtenaient leur ration de 1 à 2 kilogs de viande tous les soirs.

L'indigène aime passionnément la viande, et rien, mais absolument rien ne se perd, des animaux tués à la chasse. Les intestins sont tout spécialement appréciés. Les indigènes les vident très hativement et n'hésitent pas à les manger tout crus. Le plus souvent cependant ils les découpent en petits morceaux qu'ils font bouillir dans de grandes marmites en terre cuite. La graisse est très soigneusement recueillie et conservée pour servir ultérieurement dans la préparation des légumes et des sauces. Le reste est servi avec des légumes, des chikwangues, du kifunde, etc.

La viande coupée en petits morceaux, assaisonnée d'un peu d'huile de palme, de poivre et de sel, est mise sur le feu pour bouillir. Cette préparation se fait dans de petites poteries, qui servent en même temps de plats.

Chez les Bateke et les Banfumungu de l'Ouest (région Tua, Kunzulu, Kwamouth) la forme de ces ustensiles rappelle beaucoup celle des écuelles. Le fond est arrondi, le bord droit légèrement *évasé* ou cintré et peu *élevé*.

Chez les Banfumungu de l'Est (région de Tua, Bokala) au contraire ces ustensiles affectent une forme tout autre et peu connue, jusqu'à présent ; une large calotte sphérique très peu élevée, dont le bord large de 2 à 3 ctm, a *été* replié vers l'intérieur et présente une surface nettement horizontale.

Chez les Baboma de la région de Bokala, Wombali, Mushie, de même que chez les Wadia et les Basakata de l'Ouest, le bord des écuelles présente cette même incurvation caractéristique, mais les parois sont beaucoup plus régulières et bien mieux achevées. La forme est d'ailleurs légèrement différente. Le fond est arrondi, très plat, la panse peu élevée et légèrement incurvée, le bord rentrant horizontal.

La courbure rentrante des parois de certaines poteries se terminant par un bord horizontal intérieur est une caractéristique que nous retrouvons encore, quoiqu'elle soit beaucoup moins accentuée, dans les écuelles employées au même usage chez les Mosengere, les Tumba, les Bobaie, les Basakata et les Balesa. Toutes ces populations semblent ainsi avoir une certaine affinité ethnique caractérisée par cette forme spéciale du bord de la poterie. Cependant la forme générale des divers vases que nous avons récoltés dans cette région, nous montre qu'à *côté* de ce caractère général uniforme, ces différentes tribus ont cependant chacune leur poterie particulière. Celle-ci doit *être* à notre avis considérée comme un dérivé de la forme primitive, connue et employée par la branche ethnique principale de ces différentes populations. Chacune d'entr'elles a *modifié* à son goût, ses inspirations, les circonstances et les nécessités locales, la forme primitive; à tel point qu'il s'est créé chez chacune d'elles une forme typique spéciale, qui n'a conservé de la forme originale que les deux caractères essentiels, la courbure plus ou moins accentuée des parois et le bord horizontal intérieur.

Chez les Ipanga, les Batito, les Bokala et les Yaelima, la forme des petites poteries servant à la préparation de la viande est tout autre. Ici nous ne trouvons ni courbure régulière de la paroi, ni bord horizontal interne. Bien au contraire, le fond est une calotte sphérique, la panse nettement coudée à arête vive, la paroi supérieure ornée de dessins incisés, le bord légèrement incliné et incurvé vers l'extérieur. L'ornementation est celle que nous avons remarquée sur les poteries à chikwangues de cette région.

Plus à l'Est, chez les Basongo-Meno et les Bankutshu, la forme est à nouveau bien différente. Le fond arrondi est surmonté d'une paroi oblique interne sans rebord et placée à arête vive. Cette paroi est généralement très ornementée de dessins incisés et même de moulures en *relief.*

Pour conserver la viande les indigènes procèdent de deux façons différentes.

Pour les quantités peu importantes, la viande est découpée en morceaux d'un à trois kilos, enfilée sur un bâton et grillée au dessus d'un petit feu. Ce procédé ne donne guère de beaux résultats. Après cinq ou six jours la viande boucanée de cette façon se gâte, ce qui n'empêche point l'indigène de la consommer. C'est la viande et non l'odeur que je mange, dit-il, car après le dîner la viande a disparu et l'odeur nous reste !

Pour les grandes réserves, la viande est découpée en morceaux d'un demi kilog. à un kilog. ; puis mise à bouillir pendant une petite heure sur

Fig. 75. – Enfumoir de la communauté.

un feu vif, dans une eau assez salée et bien pimentée. Les morceaux sont ensuite boucanés au dessus d'une grande claie, généralement placée au milieu du village. Cette claie, faite de gros rotins ; de branches vertes, repose sur quatre pieux fourchus, haut de 90 ctm. à $1^{m}20$. En dessous de cette claie la femme entretient un feu lent, dégageant beaucoup de fumée. La viande bouillie est légèrement tassée et recouverte de grandes feuilles de bananier. Elle reste sur cette claie deux ou trois jours. Au bout de ce temps elle est boucanée à fond, noire comme du charbon, sèche et coriace, mais elle se conserve presque indéfiniment.

La ménagère emporte sa provision et la dépose dans son grenier, à l'intérieur de sa hutte où elle est à l'abri des rats, des souris et des autres maraudeurs qui fourmillent dans les huttes indigènes.

La cuisson de la viande se fait généralement dans de grands vases en terre cuite.

Chez les Bateke et les Banfumungu ils ont la forme d'une sphère irrégulière dont la partie supérieure a été sectionnée.

Chez les Baboma et les Basakata au contraire ces poteries ont une forme cylindrique, large, un peu élevée, à fond plat. Chez les Bolaie, les Balesa et les Batete, le fond est arrondi, large, peu élevé, prolongé par un goulot tronconique, assez élevé, orné de dessins gravés, très réguliers et peu artistiques, panse à arêtes vives, petit bord très évasé. Cette forme se rencontre quoique moins régulièrement chez les Basakata. Elle semble très commune dans la région des Kundu, voisins Nord des Bolaie, Balesa, Batete.

Les Ipanga et Yaelima se servent de poteries analogues à celles qu'ils emploient pour la fabrication des chikwangues, tandis que les Basongo Meno et les Bankutshu, ont une poterie de forme évasée, fond à calotte sphérique, la panse légèrement cintrée, l'ornementation composée de fortes moulures creusées et en relief.

Ces mêmes poteries servent également chez toutes ces tribus à la préparation et la cuisson des poissons.

Les populations riveraines du Congo-Kasai-Mfimi et de la Basse Lokenie, ainsi que les Wadia et les Bosengere de la Boriempe-Lokonga s'occupent beaucoup de la pêche.

Le poisson ne se mange jamais cru. Les indigènes le font bouillir ou le mangent séché ou fumé.

Pour conserver le poisson, les indigènes le fument sur de grandes claies analogues à celles qu'ils emploient pour boucaner la viande.

FIG. 76. — Ceinture en rotang

Certaines populations, notamment les tribus de la Mfimi-Lac et de la basse Lokenie, se servent également d'une poterie d'une forme spéciale, rare et inconnue jusqu'ici. Nous n'avons pu rapporter que deux spécimens heureusement très caractéristiques de ce type.

Cette forme est ouverte à la base et fermée à la partie supérieure par un grand disque percé d'ouvertures. Les parois sont cintrées. Le diamètre de l'ouverture inférieure, est un peu moins grand que celui du plateau supérieur. Il varie de 45 ctm. à 90 ctm.

Ce pot séchoir « Kenge » comme l'appellent les indigènes, se place sur trois morceaux de bois formant trépied. Au centre du trépied la femme entretient un feu lent, de feuilles, d'herbes et de bois vert, provoquant à l'intérieur de la poterie une fumée épaisse. Les poissons évidés sont placés au dessus du disque. Ils y restent de quatre à cinq jours exposés à l'action continue du feu et de la fumée. Au bout de ce temps ils sont suffisamment boucanés et séchés pour être conservés pendant plusieurs mois. Il va de soi que ces poteries, ne peuvent servir

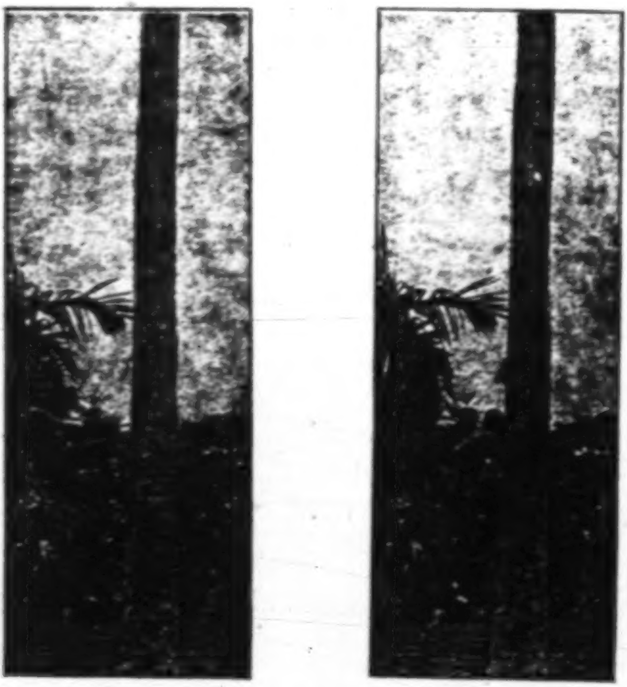


FIG. 77. — Deux manières de grimper à l'arbre:

que pour la préparation et la conservation de petites quantités de provisions. Elles font partie des ustensiles de la ménagère indigène de ces diverses tribus. Elle s'en sert d'ailleurs également pour fumer les chikwangues, sécher les bananes, les carottes de manioc, les épis de maïs et parfois pour boucaner la viande. Les carottes de manioc, les bananes, les épis de maïs et autres fruits que l'on veut sécher, ne sont pas exposés à une forte fumée, mais à un petit feu de bois bien sec, donnant une très petite flamme ardente ou si possible présentés à la réverbération d'un foyer incandescent de charbon de bois.

Les chikwangues toutes préparées, garnies et enveloppées de leurs feuilles, sont placées pendant six à huit heures au dessus du « kenge » tandis que en dessous la ménagère entretient un feu de charbon de bois. Séchées et boucanées de cette façon les chikwangues se conservent très longtemps.

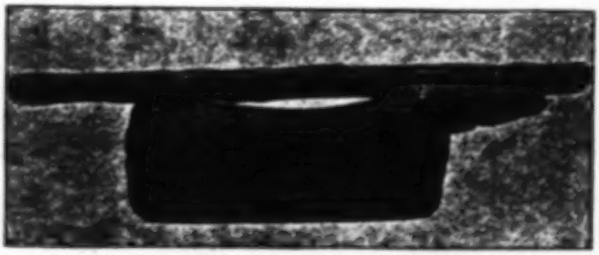


FIG. 78 - Mortier et pilon employés à la préparation des légumes et de l'huile de palme.

A défaut du « kenge » la femme se sert parfois d'une poterie à fond plat, percé de petits trous et à parois verticales. Celle-ci s'adapte au dessus d'une vieille poterie à chikwangue, « mpoko-kepinga » dont le fond a été brisé.

Le mpoko-kepinga, se place au dessus du foyer. La femme consolide et ferme les jointures du mpoko-kepinga et du vase à fond percé « kenge » au moyen d'une pâte de terre glaise et de terre à poterie.

Au delà des Batete, nous n'avons plus rencontré cette forme particulière de poterie. Les Ipanga-Yaelima, de même que les Basongo Meno et les Bankutshu, semblent en ignorer l'existence et en tout cas ne s'en servent pas.

J'en viens à l'importante question de huile de palme. Antérieurement nous avons déjà fait remarquer, combien la ménagère indigène, s'en sert fréquemment dans la préparation des repas. Cette huile remplace le beurre et la graisse de la cuisine européenne. La cueillette des régimes de noix de palme et la fabrication de l'huile est d'une grande importance pour toutes les tribus.

Ce que dit M. Engels à ce sujet dans son étude sur les Wangata peut s'appliquer à toutes les populations que nous avons visitées.

Dans chaque village un ou plusieurs indigènes, choisis parmi les plus agiles et les plus audacieux, (les casse-cou de l'endroit) ont la spécialité de cueillir les régimes du palmier. Ils le font non seulement pour eux-même, mais aussi pour d'autres, moyennant une légère rémunération.

Fig. 79. — Installation réservée à la fabrication de l'huile de palme.

La cueillette des régimes du palmier présente toujours un certain danger. Il faut monter au sommet du palmier atteignant parfois 20 et 25 mètres et là, se livrer au dur travail de dégager et de couper le régime.

Les méthodes d'ascension varient suivant la hauteur des palmiers. Chez toutes les tribus que nous avons visitées, nous avons pu observer deux façons différentes de procéder (voir fig. 77).

Si le palmier est bas, l'indigène monte jusqu'au régime en utilisant comme échelon des boutures de pétioles coupés. Si le palmier est très élevé, l'indigène se sert d'une ceinture en rotang qui encercle l'homme et le tronc du palmier.

Rien n'est intéressant comme de voir monter l'indigène jusqu'à la couronne d'un palmier. Il le fait avec une habilité et une rapidité vraiment extraordinaires. Suspendu dans sa ceinture, les pieds appuyés contre le tronc du palmier, il avance rapidement par petits bonds, tout en remontant constamment la ceinture. Arrivé à la hauteur de la racine du régime, il se dresse ou s'assied sur une des feuilles et à coups de hache ou de couteau il dégage le régime, le coupe et le laisse tomber au pied du palmier. Les femmes se chargent de rassembler les noix, enlèvent sur place celles qui sont restées attachées au régime, les nettoyent très soigneusement et transportent le tout au village.

Suivant que la ménagère désire fabriquer une petite ou une grande quantité d'huile de palme, elle procède de deux façons différentes.

Dans le premier cas, elle jette les quelques noix de palme dans un récipient en terre cuite, à moitié rempli d'eau et met le tout sur le feu à bouillir pendant une bonne heure. Lorsque le brou de la noix est devenu tendre, elle jette l'eau, enlève les noix et les place dans un petit mortier en bois pour séparer le noyau de la pulpe. Elle se sert à cet effet du pilon en bois et du mortier employés à la préparation des légumes. Lorsque le brou est complètement séparé de la noix, la femme l'enlève et en extrait le jus en le pressant très fortement dans les mains. Les noyaux sont jetés.

Pour le second cas chaque village possède une installation spéciale réservée à la fabrication de l'huile de palme. Cette usine toute primitive est généralement située un peu en dehors des habitations. Chacun y a accès et elle appartient à toute la communauté, mais chaque famille s'en sert pour son usage personnel.

Elle comprend un grand trou de forme tronconique ayant de 60 à 70 ctm. de diamètre à la partie supérieure, de 20 à 30 ctm. à la partie inférieure et une profondeur variant entre 60 et 80 ctm. Le fond et les parois sont tapissés de sections de pétioles de raphia, placées les

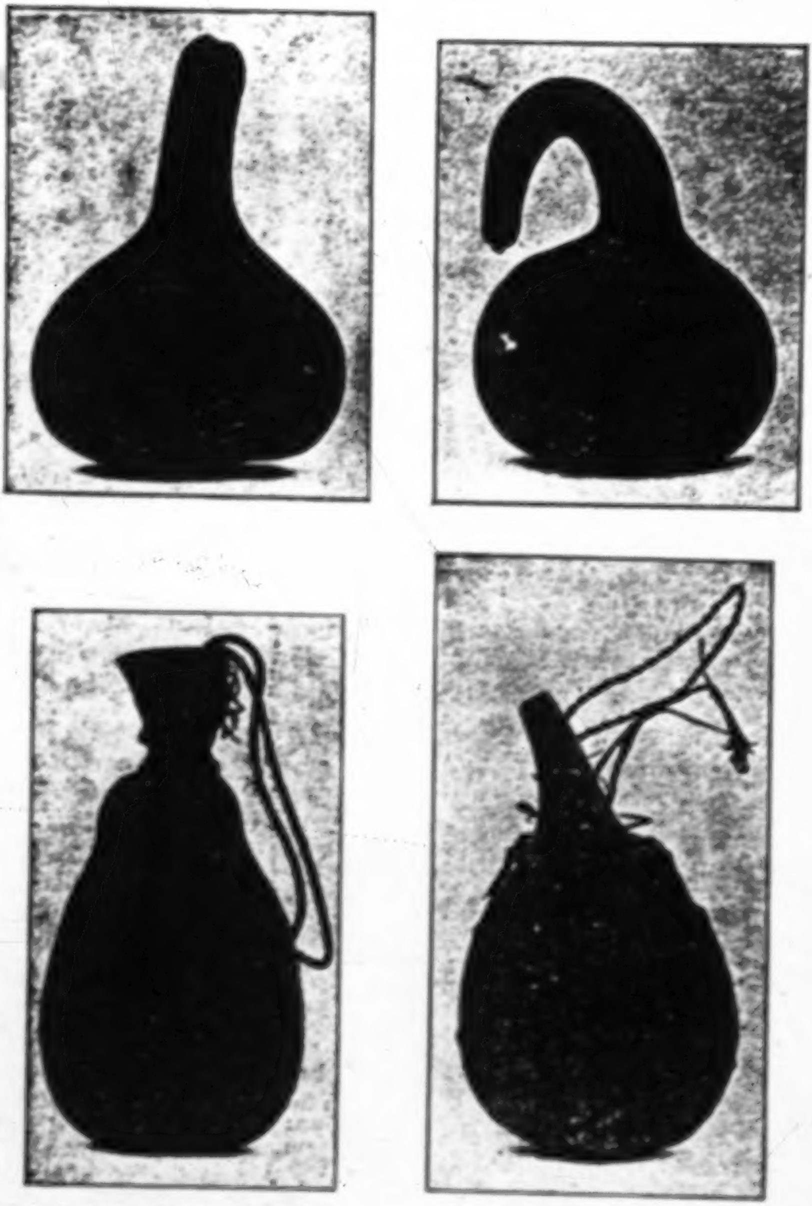


FIG. 80. — Calebasses servant de récipient pour l'eau, le vin, la bière et l'huile.

unes à côtés des autres, la surface arrondie tournée vers l'intérieur du creux. Les noix légèrement bouillies, sont versées dans cet entonnoir servant de mortier. Le brou est séparé du noyau au moyen d'un grand pilon en bois. Les noyaux sont jetés. La pulpe enlevée du trou est fortement pressée entre les mains pour en extraire l'huile.

A proximité de l'entonnoir mortier creusé en terre, se trouve un établi formé par deux ou quatre pieux fourchus, les uns plus hauts que les autres, au dessus desquels les indigènes placent des grandes sections d'écorce d'arbre. La femme jette la pulpe, dont elle a extrait l'huile, sur cet établi, l'étale et allume un petit feu en dessous des larges sections d'écorce formant gouttières. Sous l'influence de la chaleur, une partie de l'huile restée dans la pulpe s'écoule lentement et est recueillie dans le récipient en terre cuite placé à l'extrémité inférieure de la gouttière. Enfin ce qui peut rester d'huile de palme dans la pulpe en est extrait par torsion. L'indigène a construit dans ce but une grande barre fixe, très solide, à laquelle il attache l'une des extrémités d'un pressoir fait de jeunes lianes et de fins rotangs tressés. La pulpe encore toute chaude est placée dans ce pressoir et le tout est très fortement tordu de façon à en extraire jusqu'à la dernière goutte d'huile.

Les indigènes recueillent et conservent l'huile de palme dans de grandes poteries couvertes de feuilles de bananier, dans des calebasses ou si possible dans des bouteilles d'importation. Les grandes dame-jeannes dépouillées de leur emballage protecteur sont particulièrement recherchées, à cet effet.

Nous avons signalé plus haut les usages principaux que fait l'indigène de l'huile de palme dans la préparation des aliments et le rôle important qu'elle occupe dans l'alimentation de ces primitifs. Plus tard nous aurons l'occasion d'y revenir, quand nous examinerons la place qu'elle tient dans la toilette indigène.

Un mot maintenant des excitants. Les aliments en général et la viande en particulier sont toujours très fortement assaisonnés de condiments.

L'excitant le plus répandu est le pili-pili ou poivre rouge. Ce piment, fruit du capsicum minimum, qui ne dépasse guère 1 à 1,5 ctm. de long a une saveur extrêmement brulante. Il se retrouve à l'état sauvage dans toute la région que nous avons parcourue. Toutes les tribus le connaissent et s'en servent régulièrement.

La récolte et la préparation du pili-pili sont spécialement réservées aux femmes. Au retour des champs, la femme étale les fruits sur une natte, devant sa hutte et les laisse sécher 5 à 6 jours. Parfois elle les mélange tout frais à l'huile de palme rehaussées de sel. L'indigène se sert de cette sauce pour assaisonner suivant son goût les plats du jour.

Quand le pili-pili est bien séché, la femme le pulvérise dans un petit mortier en bois au moyen d'un pilon cylindrique, ou d'une petite section de défense d'éléphant. La forme des mortiers employés à cet effet par les différentes populations du Lukenie, est assez variée. Depuis les Bateke jusqu'aux Batete, nous n'avons rencontré que des mortiers très primitifs creusés dans un tronc d'arbre. Chez lez Yaelima Ipanga cet ustensile est mieux soigné et plus achevé. La forme rappelle assez bien celle d'une petite boîte rectangulaire sans couvercle mais muni d'un tenon. Chez les Basongo Meno et les Bankutshu, de la région de Bena Dibele, Kole, nous avons récolté des mortiers aux formes très simples et très primitives, tandis que d'autres étaient bien ouvragés et soigneusement sculptés. Tous ont cependant le caractère commun d'une forme allongée verticale et sont munis le plus souvent d'un pied. Les pilons sont toujours très longs.

Nous voyons ainsi apparaître à nouveau trois zônes ethniques caractérisées par la forme spéciale de ces ustensiles. Il est évident, que ce seul fait ne pourrait servir de base à une classification ethnique quelconque, mais il peut avoir une valeur et une importance relatives dans les conclusions générales, basées sur l'ensemble des caractères ethniques de ces différentes populations.

Réduit en fine poudre, le poivre de pili-pili, est mélangé au sel, pour assaisonner les aliments après la cuisson. Toutes les sauces sont relevées, par une copieuse pincée de ce piment. Les viandes en sont saupoudrées voire même farcies de piments entiers.

Lorsque les indigènes sont en voyage, ils se contentent de cueillir quelques graines de pili-pili et en expriment le jus qu'ils égoûtent sur les aliments en cuisson.

La noix de kola est également très connue comme excitant et s'emploie beaucoup. Le kolatier se retrouve un peu partout. L'indigène récolte le fruit et le mache. La femme ne s'en sert pas.

D'après les croyances indigènes, la noix de kola, assure la fécondité de la femme pour autant que les relations sexuelles se produisent pendant la nuit qui suit l'emploi de cet excitant par l'homme.

L'usage régulier du kola provoque des excitations nerveuses très intenses. Nous avons remarqué que l'adolescent ou l'homme dans sa première force ne l'emploient guère. Seuls les gens agés s'en servent régulièrement. Kakua, le vieux chef indigène, en machait du matin au soir. Un jour que je lui en fis l'observation, tout en lui demandant s'il ne craignait pas les suites funestes de cet abus, il me montra fièrement les cases de ses sept femmes, en me disant, « demandez leur si elles n'ont pas d'enfants ! »

Dans la série des excitants nous pourrions signaler encore la noix d'arachide, très employée par toutes les tribus; une espèce de petit pois de terre et certaines racines d'arbres connues des indigènes mais dont nous n'avons malheureusement pas pu déterminer la nature exacte. Il convient d'ailleurs de remarquer que la plupart des indigènes emploient les excitants, tant comme condiments que comme médicaments, contre les maux d'estomac, les coliques et comme purgatifs.

FIG. 81. — Transport de la réserve de bois pour le foyer.

La préparation des aliments et des repas incombe, chez toutes les tribus, exclusivement aux femmes. Celles-ci y mettent toujours le plus grand soin.

La cuisine, si réellement cuisine il y a, est toujours des plus simples. S'il fait beau, elle se fait au grand air au milieu du village, devant ou derrière la hutte et très souvent à l'ombre des bananiers. Si le temps est pluvieux ou froid, la femme prépare les repas à l'intérieur de la hutte.

La préparation des aliments et des repas ne donne nulle part lieu à une cérémonie quelconque. Cependant nous avons pu remarquer chez les Bankutshu, une coutume bien singulière.

Un jour, pendant que je discutais le prix de quelques objets ethnographiques au village d'Olombo, je vis une femme s'approcher d'un indigène et lui présenter successivement trois petites sections de pétioles de raphia. L'indigène accepta les trois éclats, en garda un, brisa le second en rendit la moitié à la femme et lui remit également les trois quarts du troisième. Intrigué par ce manège, j'en demandais l'explication à l'indigène qui me répondit :

N'est ce point ainsi que nos femmes nous avertissent que le repas est prêt ?

Et les sections de raphia ?

N'aurai-je pas trois plats, de la chikwangue, du riz et de la viande ?

Pourquoi garder l'une, briser l'autre et en remettre des parties a cette femme ?

N'ai-je pas réservé un quart de la viande, la moitié de la chikwangue à ma femme, en gardant le reste pour moi ?

Ainsi la femme vient annoncer trois fois par jour à son mari, que son repas est prêt et lui dit en même temps, de quoi il se compose. L'homme en accepte ce qui lui convient et abandonne le restant à la femme. J'ignore si cette coutume existe chez d'autres tribus, mais la chose me paraît probable.

Les indigènes prennent trois repas par jour, le matin, vers midi et le soir après le coucher du soleil.

Jamais la femme n'est admise à partager le repas du mari, ni à manger dans le même groupe que lui.

Les chefs mangent toujours seuls, loin des yeux du vulgum pecus.

Les restants des repas sont d'ordinaire abandonnés aux enfants et aux femmes.

Chez aucune des tribus visitées, nous n'avons trouvé table, cuiller, ou fourchette.

Les aliments sont placés dans de petits paniers en éclats de rotang ou de raphia, tressés à jour, au fond garni de feuilles. Parfois le plat est en bois ou en terre cuite.

Chez les Bateke-Banfumungu, nous avons récolté certains plats en terre cuite ressemblant beaucoup aux assiettes à soupe d'Europe, mais moins réguliers de forme et plus profonds. Chez les Baboma-Wadia-Batete au contraire, les plats rappellent plutôt nos assiettes plates. Chez les Ipanga-Yaelima les plats en vannerie] sont surtout à la mode, tandis que dans la région de Bena Dibele-Kole, on retrouve le plat poterie, genre de calotte sphérique très évasée, et des plats en bois. Quelquefois aussi, de simples feuilles font office d'assiette, à moins que les aliments ne soient servis dans les poteries de cuisson.

Fig 82. — La cuisine indigène installée au grand air. Tribu des Ipanga-Batitu.

Le tout est déposé à terre.

L'homme s'accroupit sur sa natte et puise lentement de la main à même les plats en passant de l'un à l'autre suivant son goût.

Le repas est toujours silencieux. Même quand plusieurs amis dinent ensemble, ils ne parlent ni ne discutent jamais pendant les repas.

Après le repas, les indigènes se lavent soigneusement les mains et les dents, et se rincent la bouche à plusieurs reprises.

LES BOISSONS.

L'eau est l'unique boisson qu'ils prennent au repas, et encore n'en usent-ils que bien rarement. A défaut d'une coupe en bois ou en terre cuite, ils se servent d'une section de calebasse ou simplement d'une feuille enroulée en forme d'un petit sachet conique.

L'eau provient généralement d'une source, située à proximité du village. Les indigènes n'emploient l'eau de la rivière que lorsque celle-ci est bien claire. La femme et les enfants sont chargés de chercher de l'eau, corvée qui bien souvent est très dure. J'ai visité bien des villages situés le long et à proximité de la rivière, dont la source d'eau potable se trouvait à 20 et 30 minutes du centre.

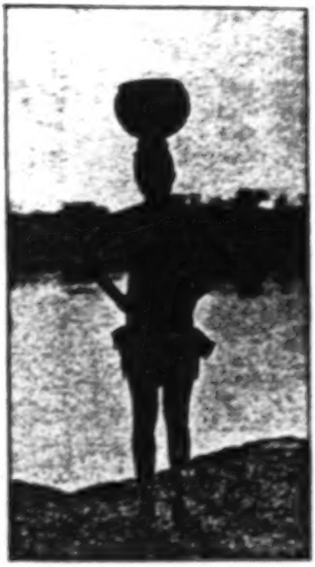


Fig. 43. — Porteuse d'eau.

A certaines heures du jour et plus particulièrement le matin, au premier lever du soleil, les femmes et les enfants s'en vont, la calebasse ou la gargoulette placée en équilibre sur la tête, chercher la provision pour la journée.

L'eau est conservée dans de grandes calebasses ou dans des gargoulettes en terre cuite, placées à l'abri du soleil dans un coin de la hutte.

La forme de ces gargoulettes varie notablement suivant les différentes régions, et certaines d'entre-elles nous semblent même caractéristiques de certains groupements ethniques.

Chez les Bateke et les Banfumungu de l'Ouest la forme sphérique à goulot droit prédomine.

Chez les Maboma de Bokala-Wombali et les Banfumungu de l'Est, la forme est nettement sphérique, munie d'un tout petit goulot, type entonnoir, n'atteignant le plus souvent qu'un à deux centimètres de hauteur. Cette forme est toute nouvelle. Nous avons heureusement pu en récolter plusieurs spécimens. Les Bateke de la région de Stanley Pool se servent d'une gargoulette et qui ressemble aux carafes d'importation Européenne. Cette forme est particulièrement commune dans la région de Léopoldville-Kinshasa.

De Mushie jusque dans la région des Basakata-Balesa, en y comprenant les Wadia et les Tumba, la gargoulette a la panse formée de deux sections soudées à arète vive ou légèrement arrondie. La section inférieure a la forme d'une calotte sphérique, la partie supérieure au contraire est tronconique. L'ornementation est très régulière. Des cercles parallèles peu accentués recouvrent la paroi tronconique de la panse et parfois du goulot. Ce dernier est très long, d'ordinaire plus large à la base qu'au sommet et légèrement élargi au milieu. Cette forme intéressante se rencontre en outre, mais plus rarement, chez les Mosengere. Chez cette dernière tribu, nous avons rencontré une autre forme non moins intéressante et très peu connue jusqu'à présent. Les caractères principaux de cette forme sont le fond plat, la panse cylindrique, plus ou moins régulière, les arètes arrondies et le goulot en forme d'entonnoir très évasé.

Chez les Bobaie du N. E. les Balesa-Batete, les Ipanga-Batitu et les Bokala-Yaelima, la gargoulette a une panse sphérique et un col droit. Cette même forme se rencontre également chez les Bankutu et les Basongo Meno de la région de Bena Dibele-Kole.

Remarquons cependant que dans la région des Ipanga-Yaélima, les gargoulettes sont relativement rares, les indigènes se servent couramment de grandes calebasses, très souvent munies d'une anse et d'un pied en rotang ou bambou.

En dehors des repas les indigènes ne boivent de l'eau que pour calmer leur soif Chaque fois que les porteurs arrivent à une rivière, ils ont soin de s'y baigner et de s'y rafraichir.

En plus de l'eau boisson ordinaire de toutes les tribus, nous avons retrouvé suivant les régions : le vin de palme appelé malafu, la bière de canne à sucre dite masanga et le pombe ou bière de maïs.

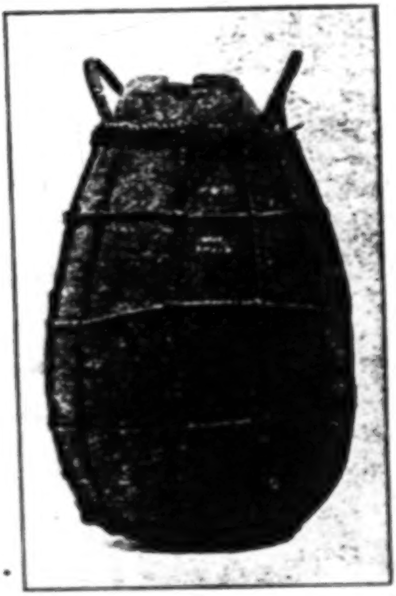


Fig. 84. — Calebasse à l'huile de palme servant également à la conservation de l'eau.

Le vin de palme, le *malafu* indigène, quoique estimé, n'est d'ordinaire pas très recherché, surtout lorsque l'indigène peut le remplacer par le *masanga* ou bière de canne à sucre. Nous l'avons trouvé cependant chez toutes les populations, mais il n'y a en réalité, que les Ipanga-Yaelima et les Basongo Meno-Bankutu, qui en font un usage régulier.

Dans les autres régions la récolte du vin de palme se fait particulièrement dans les villages situés à proximité des postes de l'État ou des installations des sociétés commerciales et au profit des blancs. Ces villages ont généralement un récolteur de métier.

La récolte se fait par incision. Le palmier *Nsese*, le raphia et l'élais, sont particulièrement mis à contribution.

Pour récolter le vin de palme, l'indigène a trois méthodes d'ascension. La première est celle que nous avons décrite pour la récolte de régimes de noix de palme, la seconde consiste, à appliquer contre le tronc du palmier une perche échelle, ou à fixer au tronc même des échelons. La troisième à creuser dans le tronc du palmier des trous servant de marchepied. L'indigène monte jusqu'à la couronne, coupe une feuille du palmier au ras du chou. Dans la blessure il creuse une ouverture assez profonde, y fixe une foliole de palmier, qui fera office de sonde conductrice. A l'autre extrémité de cette sonde l'indigène fixe une calebasse. La sève du palmier qui remplit le creux de la blessure, s'écoule lentement par la sonde dans la calebasse. De bonne heure au matin l'indigène vient la reprendre.

Frais, ce vin me parut délicieux ; fermenté je l'ai jugé inabsorbable !

Les indigènes au contraire n'en veulent que lorsqu'il à fermenté pendant trois ou quatre jours.

Une autre méthode plus simple mais moins avantageuse consite à abattre le palmier, couper la couronne et récolter la sève qui s'écoule. Un palmier peut donner de cette façon, un maximum de 10 à 15 litres de vin et est définitivement perdu. Le vin est d'ailleurs d'une qualité bien moindre ; jamais un indigène n'oserait le présenter au chef de poste.

La bière de canne à sucre, le masanga des indigènes, est la boisson la plus recherchée.

Fig. 45. — Brasserie à Masanga chez les Banakata.

Dans certaines régions, notamment chez les Banakata Balesa, nous avons trouvé dans chaque village, une et parfois deux grandes installations réservées à la fabrication de cette bière. Ces brasseries sont situées un peu en dehors du village. Le matériel est très élémentaire. Une grande place bien nettoyée, un sol bien battu, un toit en paille abritant une espèce de grand bassin, genre de pirogue, deux ou quatre battoirs, une forte barre fixe, une presse en lianes, un bac réservoir et des calebasses.

La canne à sucre est cultivée sur une assez grande échelle et en communauté. Un peu avant la maturité les indigènes la coupent. Hommes, femmes et enfants s'entraident dans ce travail. Toute la récolte est transportée sous le hangar de la brasserie ; la canne à sucre coupée en morceaux est jetée dans le bassin, où deux et parfois quatre hommes se chargent de l'écraser autant que possible au moyen de grands battoirs, et de la réduire en une espèce de pulpe blanchâtre. Quand cette pulpe est suffisamment fine, les indigènes la placent dans le tordeur en lianes, fixé au dessus du bassin réservoir, placé en dessous de la barre fixe. Afin d'empêcher la presse de s'enrouler par suite de la torsion, ils y placent perpendiculairement à la barre de torsion un bâton. Deux hommes impriment ensuite à la presse un énergique mouvement de torsion, extrayant par pression jusqu'à la dernière goutte du jus sucré. Le liquide est recueilli dans le grand bassin réservoir, puis versé dans de grandes calebasses et transporté au village. Frais le masanga est réellement agréable, rafraîchissant et délicieux. Il ne produit aucun effet enivrant. Les indigènes ne le boivent cependant pas tant qu'il n'a pas fermenté. Ils y ajoutent des écorces d'un petit arbuste de la plaine, entourent les calebasses des déchets de la canne à sucre, les exposent au soleil pendant un à deux jours et provoquent une fermentation très active.

La bière de canne à sucre est toujours dégustée en communauté.

Toutes les grandes cérémonies donnent lieu à de fortes beuveries. Mariage, naissance, décès, enterrement, retour des grandes chasses, apparition de la nouvelle lune, visite d'un chef voisin et même notre arrivée dans certains villages sont autant d'occasions pour organiser de grandes fêtes indigènes, où l'absorption d'énormes quantités de calebasses de masanga est à l'ordre du jour. Les indigènes se réunissent à l'ombre des grands arbres du village ou sous le hangar public. Les calebasses de masanga, sont placées au centre, ou déversées dans de grandes poteries. Chacun y puise à discrétion, tant qu'il y en a et tant qu'il le peut. Cependant la musique bat son plein, on chante et on danse. Bien souvent on fume du chanvre et on boit toujours jusqu'à l'ivresse brutale. Nous saurions difficilement nous rendre compte des quantités énormes de cette boisson capiteuse, que certains indigènes peuvent absorber. Pukai, le chef Bankumungu d'Engwé ne s'arrête d'ordinaire qu'au dixième litre, et il n'est pas le plus grand consommateur. Très souvent les fêtes dégénèrent en rixes sanglantes. Pour un rien l'indigène enivré, se met en colère, se querelle et n'hésite pas à se servir de ses armes.

Chez certaines tribus, notamment chez les Bashimongo, la femme ne peut sous aucun prétexte assister aux grandes fêtes, participer aux grandes libations. Pokei, nous assura que c'est à cause de leur caractère rancunier qu'elles en sont exclues. « Nous, les hommes, disait-il, nous nous battons parfois au milieu de ces fêtes, mais le lendemain n'avons nous pas oublié nos querelles ? Elles se battraient aussi ; savent-elles seulement garder leur langue même quand elles n'ont pas bu le masanga ! Le lendemain elles se disputeraient encore entre-elles. Les maris s'en mêleraient. Une querelle au village serait la suite de toutes les fêtes ! Non, les femmes ne peuvent boire le masanga »

On aurait tort cependant de croire que les femmes observent strictement cette défense. Oh non ! Plus d'une boit son petit verre de masanga au fond de sa hutte et à l'occasion s'en verse volontiers un peu de trop. Le masanga n'est pas tabou pour elles !

La bière de canne à sucre se sert dans des petites coupes en terre cuite, dans des sections de calebasses et dans des coupes en bois.

A l'Est du territoire des Balens Batete, le masanga semble inconnu, ou du moins nous ne l'avons pas trouvé, ni chez les Ipanga-Batito, ni chez les Bakela-Yaelima.

Chez les Basongo Meno et les Bankutu de la région de Bena Dibele-Kole, les indigènes consomment principalement le vin de palme.

Ils fabriquent également une bière très médiocre de maïs ou de millet.

Pour faire cette bière, l'indigène fait fermenter dans des pots en terre cuite, le maïs ou le millet écrasé et trempé dans l'eau de source.

Ces poteries ont une forme qui se rapproche plus ou moins de la gargoulette à panse sphérique, mais à goulot très large et plus élevé. Elles sont généralement très grandes. Les coupes qui servent à boire le vin de palme et la bière chez les Basongo Meno et les Bankutu sont toujours creusées dans du bois. On en retrouve de toutes les formes, depuis le simple petit tonnelet non ornementé jusqu'à la figurine humaine merveilleusement ouvragée. Dans certains villages, notamment à Tipolo et à Bakoba, nous avons retrouvé des coupes en corne de buffle, ornementées de dessins sculptés. Parfois des coupes en formes de cornes sont creusées dans le bois, ces dernières sont généralement plus grandes et mieux ornementées.

La présence de ces coupes en bois dans la région de Bena Dibele-Kole n'est pas sans intérêt. Jusqu'à présent on ne les avait renseignées que chez les populations de l'entre Kasai-Sankuru et certains auteurs les considéraient même comme une caractéristique des populations Bakuba. Nous reviendrons dans la suite sur ce sujet.

L'anthropophagie si elle a existé jadis, a disparue. Interrogés à ce sujet, les indigènes ont l'habitude de nier énergiquement toute connexion avec cette coutume barbare, mais ils ne se gênent pas pour accuser leurs voisins des pires méfaits. A notre avis les populations de la région de Bena Dibele-Kole étaient anthropophages et s'y adonnaient encore jusqu'en ces derniers temps. Même il nous parait probable, qu'actuellement encore dans une occasion favorable, ils ne résisteraient pas à la tentation.

La géophagie est plus commune. Chez toutes les populations les enfants mangent de la terre. Chez les Bavakata, les Lesa, les Bosengere les Wadia, tous les indigènes et en particulier les femmes sont géophages.

Fig. 86 — Enfants [illegible].
L'un d'eux montre les signes de Géophagie.

La terre à poterie et l'argile de certaines termitières sont très recherchées.

Les indigènes mangent la terre plutôt comme friandise et peut être aussi comme médicament. Prétendre qu'elle constitue un aliment serait chose exagérée, car la quantité absorbée est minime.

Nous avons soumis quelques échantillons de terre comestible, recueillis au cours de notre voyage, à notre collègue M. L'Heureux, qui a bien voulu en faire l'analyse. Voici ses conclusions : « L'échantillon a l'aspect d'une » terre glaise. Celle-ci happe à la langue, elle est grise noirâtre par les » déchets organiques qu'elle contient ; elle est assez dure au toucher, mais » se broie aisément au mortier.

» Perte à la calcination (eau-matière organique-acide » carbonique etc. —)	15,63
» Insoluble dans l'acide chloridrique, après désagrégation au carbonate de soude » silice blanche :	29,16
» Silice soluble	1,20
» Acide carbonique	fortes traces
» Fer	id. id.
» Magnésie	traces
» Alumine	52,80
» Chaux	traces
	98,79
Pertes et éléments non dosés	1,21
total :	100,00

Conclusion :

» Cette terre, contenant sensiblement l'alumine et la silice dans les pro-
» portions moléculaires $A'_2 O_3 - Si - O_2 - H_2O$ est un kaolin (argile
» pure) souillé de matières organiques.

» Le résidu de la calcination est blanc.

» *Elle peut très bien convenir à la fabrication de la porcelaine.*

» Cette terre ne peut servir tout simplement que de matière de rem-
» plissage destinée à tromper un estomac affamé,

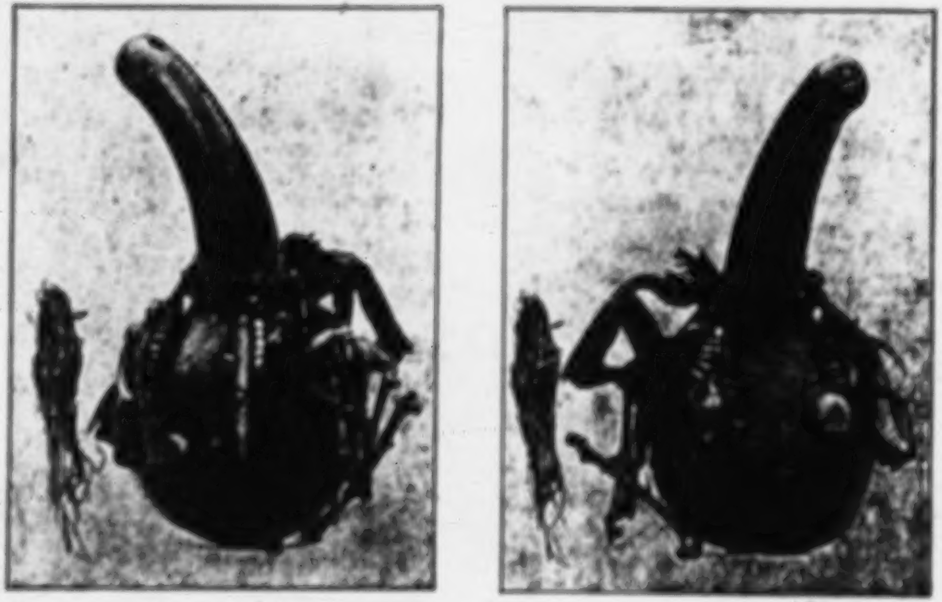
« Elle ne constitue pas un aliment, ni un condiment et elle ne peut
» avoir sur l'organisme humain et en particulier sur l'estomac, qu'une
» influence néfaste. »

CHANVRE ET TABAC.

Plus désastreuses sont les conséquences de l'usage du chanvre.

Cette triste passion, qui semble avoir été très répandue chez certaines populations, tend heureusement à disparaître, grâce à l'intervention énergique du gouvernement.

Malgré les recherches les plus minutieuses que nous avons faites ; nous n'avons pu retrouver que quelques rares preuves de l'existence de cette funeste coutume.



Vue de dos Vue de face

Fig. 87. — Pipe à chanvre ornée de Nkisi.

Chez les Banfumungu de Mpenzi, nous avons cependant retrouvé chez des indigènes des échantillons de chanvre et des pipes-calebasses, le tout caché au fond de la couchette en dessous du lit.

Interrogé au sujet de l'usage de ces pipes, Lekana, le chef des Banfumungu de la région, commença par nous donner une réponse dilatoire. Brusquement je lui demandais s'il ignorait l'usage de la botte de chanvre que *j'avais* trouvé dans la même hutte. Il me dit simplement : « le blanc sait tout ! Pourquoi me demander à quoi servent ces pipes ? »

Les quelques pipes à chanvre récoltées au village de Mpenzi, sont ornementées de plumes, de perles, de petits sachets en étoffe de raphia ou lambeaux d'étoffe d'importation contenant des substances les plus diverses ; de la terre blanche, des écailles des cauris, du ngula, etc. Or l'ensemble de toutes ces choses hétéroclites forme la base de la plupart des objets, *Nkisi* ou *Nkishi* des Banfumungu. Leur présence suffisait à elle seule pour me porter à rattacher à ces pipes une signification que jusqu'à présent je ne leur soupçonnais pas.

Interrogés à ce sujet, les indigènes de Mpenzi, leur chef Lekana en particulier, furent très catégoriques. « Bula Matari a défendu l'usage du chanvre, mais n'est-ce pas Nkisi ? »

« Pourquoi ne pouvons nous pas nous en servir ? »

Lorsque je leur eus exposé les conséquences néfastes de cet usage, Lekana me demanda : « Quand nous fumons le chanvre sentons nous en- » core la douleur ? Nos malades ne savent-ils pas dormir après avoir » fumé le chanvre ? Faire oublier les douleurs et les souffrances ; ren- » dre le sommeil aux malades est-ce faire du mal ? Le chanvre n'est-il » pas *Nkisi* des malades ? »

J'eus beau insister, expliquer, parler, rien n'y fit ; le chanvre et la pipe à chanvre étaient et restaient *Nkisi*.

Ce n'est donc pas simplement par pure passion que le Banfumungu fume le chanvre et qu'à défaut de pouvoir le faire en toute liberté il s'y adonne en cachette. Ce n'est pas uniquement le besoin de continuer une habitude invétérée qui le pousse à éluder les prescriptions sévères qui en interdisent l'usage.

La croyance à la force magique, à la puissance occulte mais bienfaisante, de ce narcotique l'empêche de délaisser la pipe à chanvre. Tant que cette croyance existera chez lui il gardera cette pipe et n'abandonnera pas la coutume. Si nous pouvions arriver à lui faire comprendre que bien loin d'être *Nkisi*, le chanvre est un *Ndoki* cause première de bien des souffrances, douleurs et maladies, la lutte contre l'emploi et l'usage du chanvre serait terminée dans toute la région des Bamfumungu.

Je n'oserais pas en dire autant des tribus des autres régions.

Chez les Wadia de Lubamiti, les Bolaie de Lebi et ailleurs encore, j'ai récolté quelques pipes calebasses, sans cependant pouvoir établir que les indigènes s'en servaient pour fumer le chanvre. Aucune d'elles n'était ornementée d'une façon quelconque permettant de soupçonner que les indigènes y rattachent un caractère magique ou religieux. Les indigènes s'en servient d'ailleurs régulièrement pour fumer le tabac.

L'usage du chanvre est cependant général depuis Léopoldville jusque dans la région de Bena Dibele-Kole, mais la coutume ne nous semble pas avoir pris une extension aussi grande dans la région du Lac Léopold II-Lukenie, qu'au Sud du Kasai-Sankuru.

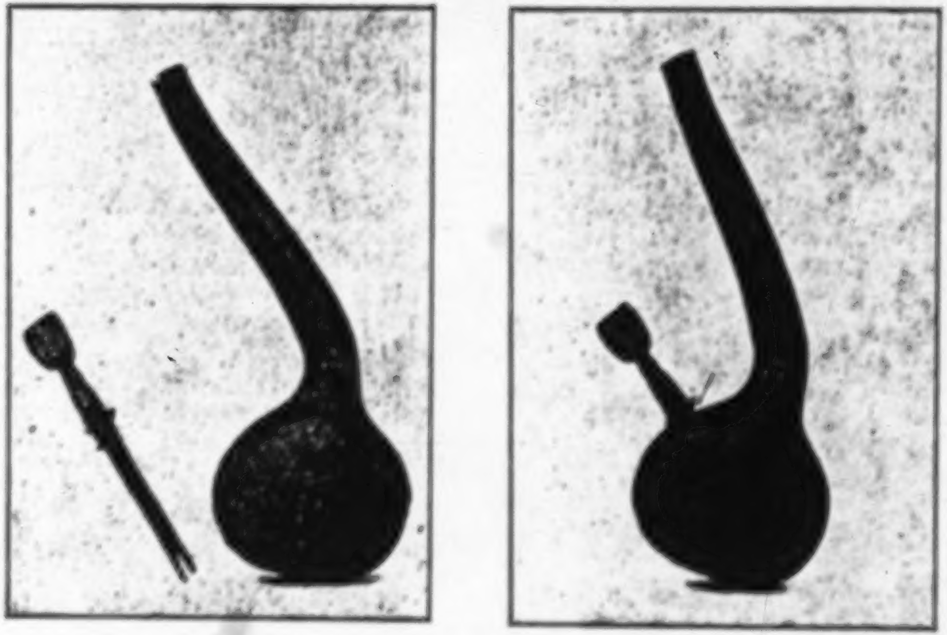
La forme de la pipe calebasse dépend essentiellement de la calebasse même. Elle est naturellement très variable. Cependant nous croyons pouvoir partager ces pipes en deux catégories ; l'une comprenant les pipes à simple panse sphéroïdale et à long tuyau ; l'autre des pipes calebasses à double panse sphéroïdale avec étranglement médiane et sans tuyau.

Cette dernière forme se rencontre plutôt dans la région de l'entre Congo-Kasai-Kwango.

Nous ne pouvons cependant y retrouver un caractère ethnique spécial à cette région, car cette forme de la pipe calebasse se rencontre également chez d'autres tribus où, de même que chez les Bamfumungu, nous avons récolté des pipes calebasses à simple panse sphéroïdale et long tuyau servant à fumer le chanvre.

Le fourneau de la pipe calebasse est formé d'un tube en bois, bambou ou d'une section d'un pétiole de feuille de bananier. Dans la panse inférieure de la calebasse l'indigène creuse une petite ouverture circulaire dans laquelle s'engage le tuyau fourneau.

L'extrémité inférieure de celui-ci, est toujours taillée en forme de biseau ou de fourche.



Fourneau et tuyau détaché. Fig. 66. — Pipe à chanvre. Fourneau et tuyau en place.

L'embouchure est percée au sommet de la seconde panse.

Généralement très réduite, il arrive fréquemment, qu'un mince disque en bois ou en ivoire muni d'une petite ouverture y soit fixé au moyen de résine. Nous avons retrouvé un spécimen présentant ce caractère spécial, chez les Tumba du village indigène situé à proximité d'Inongo.

Avant de se servir de sa pipe calebasse, l'indigène retire le fourneau, remplit d'eau jusqu'au tiers du contenant la seconde panse et replace le fourneau dans l'ouverture. L'extrémité inférieure plonge ainsi dans le liquide et la pipe forme narghilé.

L'aspiration de la fumée du chanvre se produit en faisant le vide à l'intérieur de la calebasse. La fumée passe au travers de l'eau et les impuretés qu'elle entraîne y restent suspendues.

Une pipe calebasse trouvée dans la hutte de Matari, chef des Banfumu du village de Kapanda, situé à proximité de Kwamouth, présente le caractère spécial d'avoir le fourneau double.

Pour fumer le chanvre l'indigène se sert du simple tube en bambou fixé dans la panse de la calebasse ; tandis que pour fumer le tabac il adapte au dessus du tube un récipient en terre cuite formant un fourneau spécial dont la capacité est notablement plus grande.

La raison de l'emploi de ces différents fourneaux réside dans la manière même de fumer le chanvre et le tabac.

Le chanvre se fume par petites quantités à la fois et la pipe que le Banfumungu emploie à cet effet est sa propriété privée.

L'indigène ne fume le chanvre que lorsqu'il se sent à l'abri des regards indiscrets, caché dans la brousse ou au fond de sa hutte et à porte close.

Le tabac au contraire se fume au grand air, dans les grandes réunions et la pipe bien bourrée passe de bouche en bouche.

Aussitôt que le chef a aspiré une ou deux fortes bouffées il passe la pipe à son voisin. Dans l'occurrence la petite capacité du tuyau fourneau qui est assez grande pour le peu de chanvre que l'indigène fume discrètement, est trop réduite pour y bourrer de quoi permettre à chaque membre du cercle d'y puiser une bonne bouffée. Aussi Matari a-t-il soin d'y fixer un fourneau à capacité plus grande de façon à pouvoir suivre la coutume.

Comme nous l'avons fait observer plus haut, la pipe calebasse à simple panse sphéroïdale et long tuyau se rencontre surtout dans la région du Lac Léopold II et de la Lukénie.

Des sept spécimens de ce genre que nous avons récoltés, un seul provient des Bankumungu, tandis que les autres appartiennent aux différentes tribus de la région précitée.

Le fourneau est d'ordinaire formé d'une section de bambou ou de l'extrémité d'un pétiole de feuille de bananier. Toutes ces pipes forment narghilé.

Celle que nous avons récoltée chez les Yaelima est munie d'un fourneau découpé dans un noyau de noix de palme. Ce fourneau est fixé au moyen d'une pâte de résine de *Bulungu* sur un tuyau en bambou dont l'extrémité inférieure taillé en fourche plonge dans l'eau.

Les indigènes se servent de préférence de ces sortes de pipes pour fumer le chanvre, quoiqu'il nous soit arrivé plus d'une fois de constater qu'ils s'en servaient également pour fumer le tabac.

La coutume de fumer le tabac dans une pipe commune ne semble pas très en honneur chez les populations de la Mfimi-Lukenie. En général chaque indigène possède une pipe.

Chez les tribus du Lac Léopold II, de même que chez les Basakata, Badia et les Batito, la pipe à tabac est d'ordinaire formée par une simple nervure de feuille de bananier. Très souvent l'indigène fixe *à l'extrémité inférieure de celle-ci un petit fourneau en terre cuite.* Celui-ci est toujours des plus primitifs et intéressant à cause de sa forme irrégulière, longue, mince et légèrement recourbée. L'indigène en a indiscutablement emprunté l'idée, à la forme que présente le fourneau de la pipe constituée par la simple nervure de la feuille de bananier. Celui-ci ne résista guère à l'usure ; en fumant le tabac l'indigène brûla le fourneau de sa pipe. Primitivement il le remplaça par un autre, découpé dans un morceau de bois plus dur et plus résistant, mais bientôt il en arriva à se façonner un fourneau en terre cuite tout en lui gardant la forme primitive.

Les pipes à fourneau en bois de cette région sont très rares. Nous n'en possédons qu'une seule provenant des Batitu du village de Longinpila.

Au delà des Batitu dans la région de Bumbuli, chez les Bokala et les Yaelima, la pipe est formée d'un long tuyau en bois, généralement un peu recourbé et muni à l'une des extrémités d'un petit fourneau en terre cuite et à l'autre d'un fémur de singe servant d'embouchure.

Il arrive que le fourneau en terre cuite soit remplacé par un fourneau en bois, le plus souvent orné de dessins sculptés et représentant très souvent une tête humaine. Cette dernière forme est très commune dans la région de Bena Dibele et Kole. Certains spécimens sont très artistiquement ouvragés.

A côté de cette forme caractéristique nous avons retrouvé un autre type non moins intéressant. Le fourneau et le tuyau sont toujours formés d'une branche creusée d'une essence spéciale. La forme est légèrement recourbée, l'extrémité supérieure légèrement évasée formant le fourneau. A l'autre extrémité du tuyau l'indigène fixe une petite calebasse de forme sphéroïdale percée de deux ouvertures dont l'une sert d'embouchure. Cette calebasse est légèrement bourrée de fibres de raphia et d'herbes sèches servant à tamiser la fumée du tabac.

En dehors de cette forme primitive nous avons récolté certaines pipes appartenant à la même classe, mais dont la calebasse embouchure avait été remplacée par une embouchure en bois, parfois ornementée de dessins linéaires sculptés et de petites lamelles en cuivre incrustées dans le bois.

Nous avons trouvé ainsi dans la région des Yaelima-Bankutu deux formes de pipes très caractéristiques qui semblent indiquer une certaine relation ethnique entre ces différentes populations. Nous ignorons si ces mêmes formes se rencontrent chez les populations de la région de Dekese mais cela nous semble très probable. Le long de la rive Nord du Sankuru entre Lodi et Isaka nous avons rencontré cette même forme, d'où il résulte qu'au moins dans la région Sud de Dekese, la zone ethnique caractérisée par ces deux formes spéciales de la pipe indigène comprend toute la région de Bumbuli à Bena Dibele-Kole. Ces formes se retrouvent d'ailleurs encore en dehors de ce territoire, notamment au Nord chez les Bakuba et les Bashilele. Il convient cependant de remarquer qu'au Nord la pipe munie d'un fémur servant d'embouchure est excessivement rare, tandis qu'au Sud celle munie d'une calebasse embouchure ne se rencontre que très peu. Ceci semble indiquer que nous nous trouvons ici en présence d'une zône de contact, où nous retrouvons les traces des relations ethniques qui relient les populations de cette région aux tribus du Nord et du Sud. On peut établir par là que les tribus Bakuba et Bashilele du Kasai-Sankuru, se rattachent aux populations de l'entre Sankuru-Lukenie et qu'elles ont même des affinités ethniques avec les populations dont le territoire s'étend bien plus au Nord.

Dans la région des Banfumu et des Bateke, nous trouvons deux formes de pipes à tabac, l'une à grand fourneau servant à la communauté, l'autre plus petite, le fourneau en terre cuite, le tuyau et l'embouchure en bois, employée individuelement tant par les hommes que par les femmes. A côtés de ces pipes nous avons également retrouvé quelques spécimens dont le fourneau et le tuyau étaient en fer. Ces pipes sont généralement très longues et ont un caractère plus primitif que les petites pipes en terre cuite et tuyau en bois. Il est d'ailleurs probable que ces dernières ont été fabriquées d'après des modèles importés. Nous les avons surtout trouvées dans les villages situés à proximité des grands centres et des postes de l'État. Elles présentent dans leur forme une analogie frappante et évidente avec les pipes d'importation.

Nous avons rencontré cette même forme chez les Bayanzi de la rive droite du Kasai et au Nord de Kwamouth. Ces indigènes se rattachent ainsi au groupe des Bateke-Banfumungu. Ainsi apparaît une nouvelle zône ethnique, et le territoire que nous avons parcouru peut se subdiviser sous ce rapport en trois régions ethniques.

La première comprend tout le territoire occupé par les Bateke Banfumungu, les Bayanzi et une partie des Bahoma et se caractérise :

1°/ par l'usage d'une pipe calebasse — fétiche-akini — servant à fumer du chanvre.

2°/ l'emploi de pipes à grands fourneaux en terre cuite servant à fumer le tabac en communauté et l'existence d'une petite pipe à tabac, propriété individuelle et employée tant par les femmes que par les hommes.

La seconde s'étend de l'embouchure de la Mfimi, jusqu'aux confins du territoire des Batitu.

La pipe à chanvre n'est pas *nkisi*, la pipe à tabac, très primitive, est formée d'une nervure de feuille de bananier, très souvent munie d'un fourneau en bois ou en terre cuite. La femme ne fume ni le tabac ni le chanvre et la coutume de fumer la pipe en communauté n'y est guère en honneur.

La troisième zone est celle où nous avons rencontré la pipe à tabac en bois, munie d'une embouchure calebasse ou d'un chalumeau en os de singe. Elle comprend toute la région des Yaelima-Bankutshu y compris les Bashilele et les Bakuba et très probablement la région des Dengese.

En général les indigènes aiment beaucoup à fumer le tabac. Ils le font de préférence quand il fait froid, prétendant que cela active la chaleur du corps.

Le tabac n'est pas cultivé en grandes étendues, la culture en est toujours strictement limitée aux besoins de celui qui l'entreprend. Lorsque l'indigène veut fumer le tabac, il arrache une feuille de la plante, la fait sécher à la chaleur d'un foyer, l'écrase et la réduit en poudre. Une pincée de ce tabac sommairement pilé est placée dans le récipient formant fourneau de la pipe et recouverte ensuite d'un charbon de bois incandescent. L'indigène aspire fortement la fumée, jusqu'à ce qu'il en ait la bouche pleine, la retient pendant quelques instants et la rejette ensuite en ouvrant largement la bouche et détournant légèrement la tête. Il arrive très fréquemment qu'il aspire une partie de la fumée ce qui provoque toujours une toux violente, l'apparition de larmes et parfois un malaise assez sérieux.

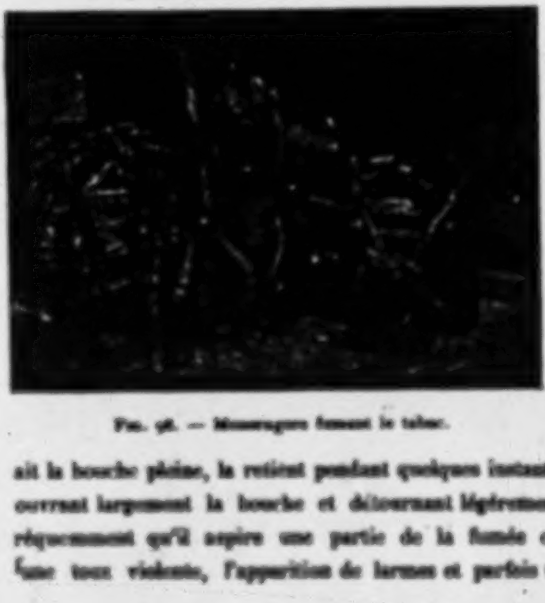


FIG. 98. — Mosengere fumant le tabac.

Si les indigènes sont réunis en groupe, ils se passent la pipe de voisin à voisin, après avoir aspiré une bonne bouffée. L'attente du fumeur est très souvent marquée de signes d'impatience et celui qui se risquerait à prendre à la pipe plus que ce qu'il lui revient s'exposerait à une dispute en règle.

Les femmes ne sont jamais admises au cercle des fumeurs. Elles ne se réunissent d'ailleurs pas entre elles pour fumer, mais le font toujours isolément.

Comme nous l'avons dit plus haut les conséquences de l'usage du chanvre sont des plus funestes.

Au premier plaisir sensuel succède une excitation nerveuse intense. Le fumeur perd rapidement le sentiment de la réalité. Ce qui l'entoure ce qu'il voit ce qu'il touche, ce qu'il entend prend des proportions démesurées. Incapable de se dominer, de se maîtriser, il passe d'un excès à l'autre. Un rien le met en colère et le fait rugir de fureur, et un instant après il bondit de joie, gesticule, danse et chante sans rime ni raison. Puis survient l'affaissement général, la chute brusque des nerfs surexcités. Le fumeur s'assoupit et dort. Quand-il se réveille il n'a plus le moindre souvenir de ce qu'il a fait, ni de ce qui s'est passé. Il se sent très abattu et a les yeux brillants et hagards.

Les fumeurs de chanvre deviennent généralement fous et le plus souvent fous furieux.

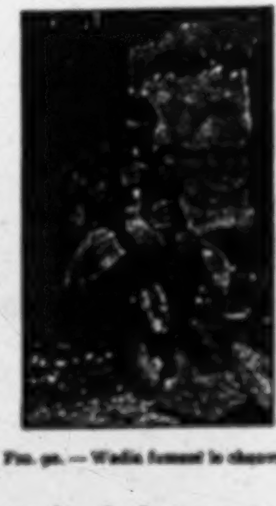


Fig. 90. — W'adia fumant le chanvre.

Devant les ravages que produit cette funeste passion, le Gouvernement en a défendu la culture, la vente, le transport, la détention.

Malgré ces ordonnances, la sévérité de leur application, les efforts des agents et missionnaires et les effets pernicieux de l'usage du chanvre, les indigènes restent fortement attachés à cet excitant et en usent encore beaucoup en cachette, comme nous l'avons fait remarquer plus haut. Chez certaines tribus, notamment chez les Bamfumungu et les Baboma, le chanvre est considéré comme un *nkisi* ou *amulette* préservant des maladies et guérissant les malades. Ceci nous explique les nombreuses difficultés que rencontre l'administration à vaincre cette passion. La suppression totale de l'emploi du chanvre qui s'impose dans l'intérêt matériel et moral des indigènes, sera une œuvre de longue haleine. Cet excitant, cette cause de plaisirs sensuels, cette passion sacrée et qu'il croit bienfaisante, ce *nkisi*, l'indigène ne l'abandonnera qu'après une lutte longue, persévérante et énergique.

CHAPITRE V.

Les soins donnés au corps.

Hygiène. — Fabrication du savon. — Ngula et Mpembe. — Déformations artificielles. — L'épilation. — Limage des dents. — La coiffure. — Parures et objets suspendus au corps. — Tatouage par incision. — La circoncision.

Celui qui n'a été que temporairement en contact avec les indigènes a une tendance à nous les dépeindre comme des êtres peu soucieux de leur toilette, ignorant les principes d'hygiène et de propreté, disons même sales et crasseux. Pour peu que l'on ait l'occasion de pénétrer dans la vie de ces primitifs, on se rend bien vite compte de l'inexactitude de ces jugements, basés sur une observation hâtive et superficielle. En étudiant de près les coutumes de l'indigène, en l'observant dans sa vie quotidienne et régulière, on note quantité de petits faits, qui nous mon-

[p. 163]

trent que l'indigène, insouciant en apparence de toute mesure d'hygiène, et de soins de propreté, tient compte des principes rudimentaire d'hygiène et qu'il s'efforce par quantité de petits faits à les appliquer dans sa vie.

A première vue la hutte indigène ressemble à un taudis, son aspect très souvent délabré, l'entrée étroite et basse, l'absence de fenêtres ou de cheminée d'aérage et le désordre qui règne généralement dans la place qui sert de refuge, de cuisine, etc., sont autant de causes de l'impression désagréable que produit une rapide investigation. Cependant l'indigène met un grand soin à la construction de son habitation. La femme s'acharne au nettoyage régulier de l'intérieur de sa hutte. Si, poussant nos investigations plus loin, nous passons dans l'espace réservé aux époux, que nous étudions de près l'organisation et les dispositions de ce qui tient lieu de chambre à coucher, nous constatons, qu'il y règne toujours une propreté qui contraste singulièrement avec l'impression désagréable du premier contact. Les parois sont tapissées de nattes; le lit primitif est construit en surélévation pour éviter le contact désagréable et peu hygiénique du sol. Au dessus du lit l'indigène étend une natte;

Fig. 91. — Une scène de la vie indigène chez les riverains de la basse Lulonga.

l'oreiller d'un usage courant, lui permet de se reposer dans une attitude favorable au repos.

Presque journellement tous les indigènes prennent un bain. Le plus souvent ils vont à la rivière aux heures les plus chaudes de la journée, parfois de grand matin ou vers le soir. L'enfant y participe dès sa tendre jeunesse. Outre ces bains réguliers, l'indigène se lave souvent tout le corps à l'eau chaude. Il s'enduit ensuite d'une légère couche d'huile de palme, pour assurer la souplesse à la peau et éviter qu'elle ne souffre trop sous l'action des rayons solaires.

Avant et après chaque repas l'indigène a soin de se rincer la bouche. Après le repas il se nettoie les dents au moyen d'une petite brosse en rotang ou en bois tendre, dont les fibres constituent les soies.

Un réel souci de propreté préside à la préparation des repas. Tous les aliments sont lavés, nettoyés et bouillis avant la consommation. Les ustensiles qui servent à leur préparation sont minutieusement entretenus et nettoyés. Malgré les conditions primitives de la préparation de la farine de manioc, celle-ci est aussi pure que si elle avait été préparée par une méthode perfectionnée et un outillage moderne. Non content de l'entretien des ustensiles dans lesquels la femme sert les repas elle a soin de les tapisser au moment opportun de feuilles fraîches et bien propres.

Les indigènes ont les ongles des mains et des pieds coupés courts.

L'entretien des pieds s'explique par mesure d'hygiène et la nécessité de prendre des précautions pour éviter la vermine, qui s'installe de préférence à ces endroits (chiques); l'entretien des mains ne peut s'expliquer que par le soin de propreté qu'implique la façon indigène de prendre les aliments.

Le savon d'importation n'est point encore d'un usage courant quoi que nous en ayons trouvé dans de nombreuses huttes indigènes.

Beaucoup de femmes indigènes savent fabriquer le savon. Leur procédé est des plus simples. Des épluchures desséchées de bananes, des troncs de papayers, des écorces, des fruits de divers végétaux et les déchets des noix de palme sont réunis, brûlés, les cendres soigneusement recueillies et mélangées à une certaine quantité d'eau pour être bouillies. A la première ébullition la femme enlève les cendres et les impuretés qui viennent flotter à la surface. L'ébullition est continuée ensuite jusqu'à évaporation quasi complète. Quand il ne reste dans le récipient qu'un dépôt épais et sirupeux gris-noirâtre, la femme le retire du feu, le lave et le malaxe d'eau froide, jusqu'à ce qu'il ait pris une couleur plus claire. Elle y ajoute ensuite de l'huile de palme, délaie le tout avec grand soin et remet l'ensemble sur le feu. La masse est remuée pendant toute la durée de l'ébullition et celle-ci poussée jusqu'à ce que la femme obtienne un mélange dont la consistance dépasse légèrement celle de nos savons mous.

Deux échantillons de ce savon, l'un provenant des Basengere, l'autre des Basakata ont été soumis à l'analyse au laboratoire du Musée du Congo Belge. Voici les résultats obtenus :

Savon n° 12500

Humidité : (110 °/o)	1,07 %	
Cendres	9,96 %	sur matière sèche.
Corps gras total	84,24 %	» » »
Substances étrangères	2,45 %	» » »
Substances terreuses	0,22 %	» » »
Insaponifiable	2,23 %	» » »

Alcalinité des cendres en Na_2O sur cendres totales : nulle.

Conclusions :

Le produit analysé n'a de savon que le nom. C'est de l'huile végétale, (probablement de l'huile de palme) mélangée à des matières terreuses sans aucun pouvoir saponifiant.

Le Directeur du Laboratoire,
(signé) PIERAERTS.

Savon n° 12499

Humidité : (110°)	7,65 %	
Cendres	27,83 %	sur matière sèche.
Corps gras total	64,36 %	» » »
Substances étrangères	13,46 %	» » »
Substances terreuses	11,81 %	» » »
Insaponifiable	1,63 %	» » »

Alcalinité des cendres en Na_2O sur cendres totales : 20,25 %

Conclusions :

Savon contenant une quantité de corps gras trop faible, comparativement à celle qu'accuse le savon bien fabriqué. La teneur en substances terreuses est excessive. Il est à supposer que la lessive alcaline utilisée pour la préparation de ce savon examiné n'a pas été décantée soigneusement avant son emploi.

Le Directeur du Laboratoire,
(signé) PIERAERTS.

Le savon indigène n'est employé qu'aux soins de la toilette.

L'indigène ne se contente pas de s'enduire le corps d'huile de palme, l'homme et plus spécialement la femme se saupoudrent très souvent de poussière de Tukula. Les femmes en fabriquent un fard, dont elles aiment à se couvrir tout le corps par esprit de coquetterie. Cette coutume est tellement répandue parmi les populations du Lac Léopold II, que dans certaines régions, la fabrication du ngula est devenue une véritable industrie locale. Ce fait s'observe spécialement chez les [illegible]. Dans un village voisin du poste de Bongo nous avons compté [illegible] installations consacrées à la fabrication de la poudre de ngula. L'établi le plus simple est formé par deux blocs de Tukula ou bois rouge, un petit récipient contenant de l'eau, une poignée de sable et une petite brosse en [illegible]. L'un des blocs est placé à terre. La femme est assise au travail. Le second bloc est placé à plat sur la surface supérieure du premier. Cette face est humectée d'eau et saupoudrée de sable. La femme tient le bloc supérieur des deux mains y imprime un mouvement de va et vient en rotation et a bien soin de tenir les deux faces de frottement humides. Sous l'effort du frottement et l'action des grains de sable faisant fonction de lime rape on obtient une poussière rouge, fine, à peu près impalpable, mélangée d'eau. L'art de cette fabrication consiste à procéder de façon à ce que le sable racleur se mélange le moins possible à la poussière de bois. L'habileté de certaines fabricantes est si grande, que l'on parvient à peine à retrouver dans leur ngula, quelques traces de sable. (1)

Dans la région des Mosengere, le métier à ngula est d'ordinaire plus perfectionné : une forte écorce d'arbre sert de cuvette. Sur cette cuvette sont fixés 5 ou 6 bâtons assez forts auxquels l'indigène attache l'un des blocs de Tukula. Un dispositif spécial permet de fixer ce métier. Certains indigènes en sont même arrivés à établir devant leur hutte sous un auvent très rudimentaire un métier perfectionné, permettant de fabriquer le ngula tout en se tenant debout. Quatre forts pieux fichés perpendiculairement en terre soutiennent à 75 centimètres du sol un grand bassin en écorce

Fig. 92. — Un chef Batwa. — Isongo. — Coiffure en [illegible].

---

(1) Voir à ce sujet la monographie sur le ngula et sa fabrication au Congo Belge, par Dr J. Maes dans la revue Congo, [illegible].

d'arbre. A un mètre de hauteur, des traverses horizontales sont attachées aux extrémités fourchues de ces pieux, et sur ces traverses ils fixent l'un des blocs de Takula. Un récipient en terre cuite suspendu dans les trois branches d'un pieux fixé en terre juste à côté de l'établi, contient le mélange d'eau et d'une minime partie d'huile. Une brosse faite d'une section de bois tendre plonge dans le mélange et permet à l'artisan de mouiller à volonté le bloc de Takula. Une petite calebasse sectionnée contient la réserve de sable, qui sert à racler la poussière de bois sous l'effort du frottement. Malgré toute l'habilité de l'ouvrier, ce sable se mélange à la poussière raclée et doit en conséquence être remplacé de temps à autre. Le fabricant de ngula, se tient debout devant l'établi. Le mélange d'eau, de poussière de ngula et de quelques grains de sable, tombe dans le bassin réservoir au fur et à mesure que le travail avance. Quand le stock est assez grand, l'indigène tresse des petits paniers de forme tronconique, d'une contenance moyenne d'un décimètre cube. La pâte de ngula est tassée dans ces paniers et l'ensemble suspendu ensuite sous l'auvent à l'abri du soleil. Au bout de quelques jours la pâte s'est desséchée, le cône du ngula est moulé, détaché du moule, enveloppé de feuilles de bananier et soigneusement ficelé au moyen de lanières de rotang, éclats de bambou ou de fibres de raphia.

La réserve familiale reste en général dans les réservoirs des métiers à ngula ; toute la production moulée est écoulée sur les marchés étrangers.

Les paniers servant de moules à ngula sont tous tressés d'après une même technique. Des lanières de rotang sont placées par série de quatre en croix, sans être entrelacées ou tressées au point de croisement. Le fond du panier est formé par le cadre de croisement. Les lanières sont relevées sur les quatre côtés de ce carré et maintenues par une ligature en fibres de raphia tordues, puis les parois sont tressées à technique simple c'est-à-dire d'entrecroisement alternatif de la lanière verticale et de la bande transversale. Comme tous ces moules présentent toujours une hauteur et un diamètre approximativement uniformes, les cônes de ngula ont à la fois la même forme et un poids très régulier. Les indigènes en font un objet d'échange très employé dans leurs relations commerciales. Pour certaines régions le cône de ngula est devenu de cette façon une véritable monnaie ayant cours régulier d'une tribu à l'autre.

Au passage des steamers à Bushie s'organise régulièrement un marché, où les gens de l'intérieur échangent les produits de leurs industries contre les objets importés qu'apportent les noirs au service des Blancs. Les cônes de Ngula, comptent parmi les principaux objets d'échange et sont cédés à un cours très élevé. Dans la région de Bokwe le vieux chef Kaa Kaa était grand trafiquant de Ngula. Régulièrement il passait avec quatre ou cinq de ses femmes, emportant de la région de l'entre Kasai-Lukenie des produits divers, pour aller les échanger contre le Ngula fabriqué dans la région de la Lokoro.

Dans toutes les régions du Congo Central, la forme du Ngula d'échange est celle du cône allongé tronconique. Par contre chez les Basongo Meno et plus à l'Est, le ngula se présente le plus souvent sous forme de boule. L'indigène de ces régions s'en sert souvent pour l'ornementation de ses poteries, objets en bois et pour teindre les fibres des tissus à broder. Il le conserve dans des boîtes à fards, sculptées dans du bois de Tukula, d'ordinaire ornées de dessins très artistiques. Il s'en sert encore pour colorier sa coiffure.

Quelques échantillons de Ngula ont été soumis à l'analyse du laboratoire du Musée, voici les résultats des analyses.

Ngula-Bam.

Le produit préparé par les indigènes se présente sous la forme d'une masse comprimée rouge brique. Elle comprend des matières colorantes rouges, du bois en sciure, du sable. Elle renferme une notable quantité de cendres : 10,36 %.

Elle a été concassée, tamisée et traitée par de l'alcool éthylique à chaud : nous avons obtenu une espèce de sirop fortement coloré en rouge foncé. Le sirop a été filtré, puis évaporé ; il a laissé un résidu ressemblant à une couche de laque laquelle, sous la pression d'une spatule s'écaillait en paillettes mordorées, très légères.

Nous avons recherché les dissolvants de ce produit et quelques propriétés chimiques générales :

1°/ L'alcool éthylique, l'alcool méthylique et l'acétone le dissolvent complètement en beau rouge écarlate.

2°/ L'alcool amylique donne une dissolution entière, claire, d'un rouge vineux.

3°/ L'éther sulfurique le dissout incomplètement en donnant une solution claire, jaune, fluorescente.

4°/ Le chloroforme le dissout aussi imparfaitement, donne un léger trouble et une fluorescence verte-jaune.

5°/ Le benzol et le trichloréthylène ne le dissolvent presque pas et offrent une fluorescence verte.

6°/ Le tétrachlorure de carbone le dissout difficilement, la solution reste claire et est légèrement teintée de rouge.

7°/ L'acide acétique glacial pur donne une dissolution complète d'un beau rouge écarlate.

8°/ L'acide acétique à 50 %, ne dissout absolument rien.

9°/ L'eau distillée ne dissout rien.

10°/ Les solutions alcalines de potasse donnent une magnifique dissolution complète d'un beau rouge vineux foncé.

11°/ L'hydrogène sulfuré fonce la liqueur sans donner de précipité.

12°/ L'eau de chaux : la liqueur se fonce et tient en suspension un léger précipité brun lie de vin.

13°/ Alun : même action que la chaux ; le précipité est beaucoup moins abondant.

14°/ Sels de plomb : la liqueur se fonce et donne un précipité assez abondant, brun lie de vin.

15°/ Sels de fer : Le chlorure ferrique fait virer la teinture au violet foncé opaque.

16°/ Sels de cuivre : la liqueur obtenue est moins foncée qu'avec les sels de fer.

17°/ Employé comme polissage, il a donné d'excellents résultats sur l'acajou, le hêtre, le bois blanc du Canada.

Nos recherches nous indiqueront les usages industriels auxquels on pourra le destiner.

L'attaché au Laboratoire du Musée,
(signé) L'HEUREUX.

En dehors du ngula l'indigène s'enduit parfois aussi le corps d'une espèce d'argile blanche, que l'on rencontre assez fréquemment dans le li des rivières. L'indigène l'appelle « Mpembe ». Son usage n'est de loin pas aussi généralisé que celui du ngula et nous croyons que l'indigène y rattache une force magique plutôt qu'une tendance d'ornementation. L'usage du « Mpembe » s'observe surtout chez les populations du Congo Kasai, Lac Léopold II et de la Lukenie jusque dans la région des Bolia.

Nulle part nous n'avons remarqué que l'indigène s'en enduisait tout le corps. Les quelques femmes en deuil que nous avons rencontrées étaient couvertes d'une boue jaune grisâtre et non de « Mpembe ». Nous croyons d'ailleurs que l'usage du « Mpembe » est réservé au chef, aux femmes, peut-être aux notables et à leur famille, mais il nous a été impossible d'établir nettement l'exactitude de notre hypothèse. Interrogés à ce sujet, les indigènes se sont toujours bornés à des réponses douteuses et évasives. Le chef indigène ne se présente que rarement à une grande assemblée sans avoir la figure et parfois les bras et le buste bariolés de signes tracés au « Mpembe ». A l'occasion de toutes les réceptions officielles, le chef, quelques notables et parfois certaines femmes de chefs, avaient les yeux encadrés d'un rectangle plus ou moins régulier tracé au «Mpembe».

Les déformations artificielles que nous avons observées au cours de notre voyage sont :

1°/ L'épilation.

2°/ Le limage des dents.

3°/ Le tatouage par incision.

4°/ La circoncision.

L'épilation est pratiquée par toutes les populations des régions parcourues. L'indigène enlève jusqu'au dernier poil du corps. Ce qui ne peut être arraché est rasé avec grand soin. Pour les parties du corps difficiles à atteindre, hommes et femmes s'entraident mutuellement. Les sourcils et les cils sont également arrachés, tandis que la barbe et les moustaches sont, au contraire, soignées avec grand orgueil. Il n'arrive que très rarement que la barbe soit bien fournie. Nous n'avons rencontré qu'un cas bien caractéristique : l'heureux possesseur de cette belle barbe en était fier au possible et Natali, chef des Basfumu de Kwamouth était navré de n'avoir le menton garni que de quelques rares poils, alors qu'un de ses notables, était doté d'une si belle barbe.

Chez les populations Bateke-Basfumu jusqu'aux Ipanga, les indigènes se rasent assez souvent la base du cuir chevelu, sur toute la circonférence du crâne. Leur coiffure présente l'aspect d'une calotte très régulière.

FIG. 98. — Type Bateke à longue barbe, les cils et sourcils épilés.

Chez les Tsefima, nous avons rencontré des hommes qui avaient le crâne complètement rasé à l'exception d'une bande au-dessus de la nuque. Une coutume analogue doit avoir été en honneur chez les Bateke et les Basfumu, mais la section non rasée était plus large.

Chez les Tsefima et jusque dans la région des Basakata du Nord de Bosu Djibale, les indigènes se rasent les cheveux de façon à élargir le front. Celui-ci est nettement découpé en angle droit et encadré par deux coins en saillie au-dessus des tempes.

Notons que la coutume de raser une partie du cuir chevelu n'est guère générale. Les formes types que nous venons de décrire s'observent régulièrement mais ne sont point portées par tous les indigènes. Il nous a même semblé qu'elles sont un peu l'apanage des chefs, des notables et de leur famille, mais nous n'oserions point affirmer qu'il y a en l'occurrence un droit, une prérogative effective.

Les Bateke et les Banfumu se liment les incisives médianes de la mâchoire supérieure en forme d'un triangle isocèle, les brisent ou les arrachent. Nous avons observé cette coutume chez quelques Baboma. La majorité de ceux-ci ont cependant les dents limées en pointe, coutume qui se retrouve jusque dans la région des Bokala et le long de la rive Nord du Kasai jusqu'au 17° long. E. Gr. Basongo-Meno semble signifier « gens aux dents limées » et serait le nom employé par les populations du Sud pour désigner leurs voisins du Nord dont ils ignoraient le vrai nom. La coutume de la déformation des dents tend à disparaître rapidement. Déjà la *jeune* génération ne s'y soumet plus et il nous est arrivé souvent d'entendre désigner du nom de *Basongi* c. a. d. sauvages les indigènes aux dents limées. L'opération de la déformation des dents se fait au moyen d'un petit burin en fer et d'un maillet en bois. Le forgeron du village s'en charge moyennant une légère rémunération. Les dents sont cassées à petits coups secs, le patient étant assis, la tête s'appuyant sur les genoux de l'opérateur, qui se tient debout derrière le patient. L'opération très douloureuse comprend plusieurs séances. Les dernières sont consacrées au limage qui se pratique au moyen d'une petite lime indigène.

FIG. [illegible]

Baboma, le menton garni d'une petite barbiche. Les cils et sourcils soigneusement épilés.

L'indigène s'occupe tout spécialement de sa coiffure ; certaines d'entre elles sont de vraies petites merveilles, fruits d'un long et patient travail. Hommes et femmes y attachent une grande importance. Ils s'inventent à faire toujours mieux et plus coquet. Comme tout indigène est coiffeur par naissance et qu'ils s'entr'aident avec un désintéressement absolu, il s'en suit que la coiffure varie non seulement d'une tribu à l'autre, mais que nous avons observé les formes les plus disparates dans une même tribu.

FIG. 97. — Déformation des dents au Lac Léopold II

FIG. 98. — Déformation des dents et coiffure chez les [illegible].

Une méthode très en vogue consiste à s'enduire les cheveux d'une pâte assez épaisse d'huile de palme et de ngula, de séparer les mèches et de les enrouler de façon à en former de petites boules très irrégulières. Pour rehausser cette coiffure, l'indigène n'hésite pas à enfiler dans la chevelure des noix d'arachides, soigneusement enduites de pâte de ngula, de façon à cacher la fraude.

Une coiffure très courante au Lac Léopold II et dans la Basse Lukenie, comprend une infinité de petites tresses achevées recouvrant toute la tête, retombant sur le front, les oreilles et la nuque. Ces tresses sont tantôt placées en étoiles partant du sommet de la tête, tantôt en bandes croisées, tantôt partiellement parallèles puis centrifuges des côtés, parfois concentriques ou placées en spirales. L'élément plus civilisé a une tendames à adopter la coiffure à grande *crête de coq*, simple, double ou triple.

Chez les Bosongero et les Bolia, nous avons beaucoup admiré une coiffure en auréole mobile. Sur tout le contour de la tête une étroite bande de cheveux étaient tressés finement. Les tresses étaient montées sur de très fins éclats de raphia placés en couronne. L'indigène pouvait à volonté abaisser ou relever cette coiffure, d'où il résultait que tantôt il semblait coiffé d'une calotte bien lisse, tantôt d'une couronne placée en éventail. Cette coiffure était très prisée chez les Bosongero. Chez les Tumba et les Wadia, la coiffure en mèches coniques était à la mode chez les hommes. Les femmes Basakata recherchaient pour les grandes fêtes la coiffure en gros bourrelet relevé, circulaire, rehaussé par une bande en fibres tressées, ornée de une ou de deux rangées de cauries.

FIG. 97. — Coiffure rehaussée de raphia d'un chef [illegible]. Cils et moustache avec [illegible] épilés.

Toutes ces formes de la coiffure indigène ne présentaient cependant aucun caractère stable. Nous les rencontrions plus ou moins régulièrement dans l'une et dans l'autre région sans que nous puissions y rattacher un caractère nettement local.

Par contre certaines formes d'un port moins général, présentent une caractéristique ethnique bien déterminée. Tel est le cas pour la coiffure en chignon prolongeant la tête des Bakuba-Bushongo. Cette coiffure et l'emsemble de la tête avec les cils et sourcils épilés, le crâne en grande partie couvert de petites houppes de cheveux crépus, barbe, moustache et le tatouage peigné des tempes et des joues, voilà bien la forme type et caractéristique, correspondant à l'idéal artistique des Bateke-Bamfumu. Tous les indigènes voudraient l'adopter, mais les grands chefs et les notables peuvent s'en glorifier. C'est d'après ce modèle, que les Bateke-Bamfumu, exécutent les figurines, souvent renseignées comme fétiches, mais qui sont en réalité des Nkisi, protecteurs des enfants. Pour les grands comme pour les petits, le pauvre comme le riche, la forme de ces « nkisi » est uniformément la même. Elle se rencontre dans toute la région, depuis le Stanley-Pool jusqu'au Kwango et spécifie nettement les populations Bateke-Bamfumu, dont elle établit à nouveau l'unité ethnique.

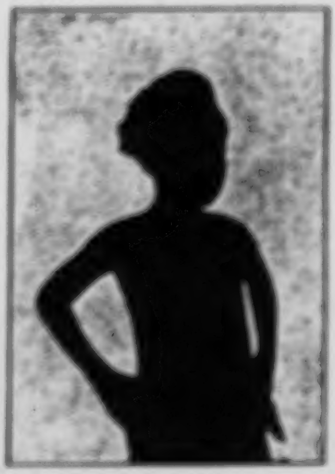


FIG. 98. — [illegible] avec sa coiffure en auréole [illegible].

Une coiffure non moins caractéristique est celle que portent les notables de la région des Ipanga-Tadima. Les cheveux séparés par une ligne médiane partant du milieu du front pour s'arrêter dans la nuque sont réunis en deux tresses latérales. Prenant racine au-dessus des oreilles, les tresses contournent et se terminent sous le menton, où elles sont parfois nouées. Jadis les cheveux du sommet de la tête étaient tressés sur une petite circonférence en bourrelet droit. Seule la favorite du jeune chef des Batéka portait encore cette coiffure ancestrale lors de notre passage dans la région. Cette dernière coiffure semble avoir été très répandue dans la région des Tadima et peut-être

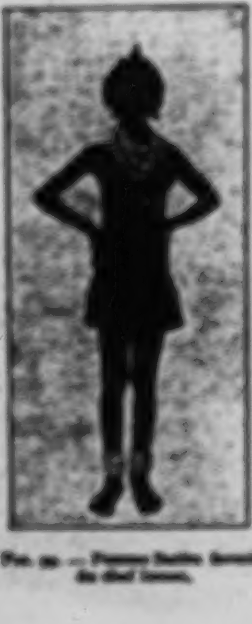


FIG. 99. — Femme Bateka favorite du chef [illegible].

bien plus à l'Est. Elle correspondait au type ethnique de la région, d'après lequel les artistes sculpteurs exécutèrent la grande majorité des statuettes, figurines et coupes si remarquablement ornementées que nous possédons de cette région. Nous retrouvons d'ailleurs ces mêmes formes jusque chez les Bankutshu de Bena Dibele-Kole, chez les Bakuba et chez les Bashilele. Ces diverses tribus ont en outre reproduit dans leurs sculptures

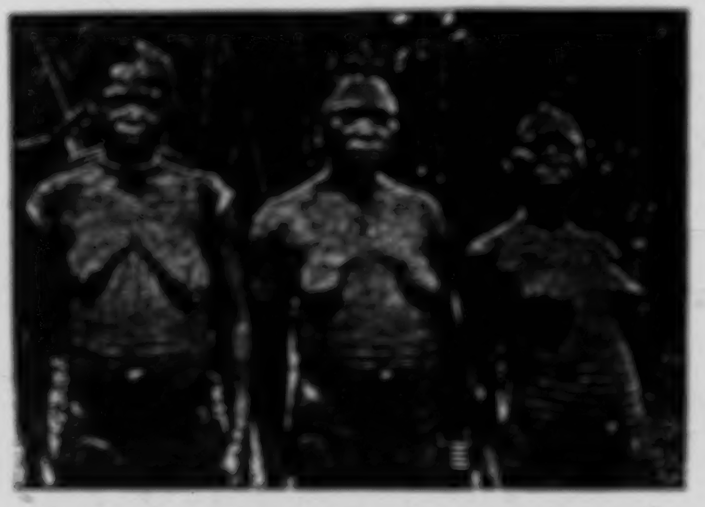


FIG. [illegible] — Coiffures et tatouages au Lac Léopold II.

les dessins des parties rasées de la coiffure, si singulière et si caractéristique. Sous ce rapport ces diverses tribus se rattachent les unes aux autres et leur affinité ethnique apparaît très nette. Malgré leur éloignement actuel et l'absence de toute relation de tribu, la parenté ethnique se dessine clairement dans les souvenirs qu'elles ont gardés de la culture ancestrale.

Ces diverses constatations nous autorisent à diviser les populations en trois groupes bien distincts :

1°) Le groupe [illegible] avec sa coiffure en bourrelet surplombant la nuque, le reste du crâne rasé ou les cheveux coupés courts.

2°) Le groupe des Iyanga et populations de l'Est avec leur coiffure en deux tresses contournant les oreilles pour passer sous le menton et bourrelet droit au sommet de la tête.

B) Le groupe des tribus du Lac Léopold II et de la Basse Lukenie jusqu'aux Ipanga où la coiffure en petites tresses prédomine.

Le goût de la parure est plus ou moins développé chez toutes les populations de la région du Kasai — Lac Léopold II — Lukenie. Les objets sont passés dans la coiffure, s'attachent au cou, se portent aux poignets, et aux chevilles ou servent d'ornement à la ceinture.

De Stanley-Pool à Mushie, la femme glisse dans sa coiffure une couronne de cauris, au poignet et à l'avant-bras elle porte parfois des bracelets en laiton ou en verroterie, au cou elle suspend des colliers en laiton ou des fibres enfilant des perles d'importation. Très souvent le collier lui passe des épaules sous le bras. Dans toute cette région, la parure d'importation prédomine, mais les chefs ont conservé quelques ornements spéciaux de l'ancienne époque notamment le collier et bracelet en laiton ciselé et le collier orné de dents de léopard ou de lion. Il se rattache à ces dernières parures un privilège, une prérogative, un droit d'usage. Elles sont en quelque sorte des insignes de dignité. Dans la grande toilette de

FIG. [illegible]. — Groupe de femmes Badia. — Coiffures et ornements.

Natali, vrai type du petit chef indigène, chaque détail semblait avoir une signification spéciale. En notre honneur et pour nous en imposer, il avait mis son plus beau costume : une vieille tunique du régiment des Guides Belges ; autour du cou une chaîne avec médaille de l'État, l'apanage du chef indigène reconnu par le Gouvernement. A la même chaîne il avait attaché un petit sifflet, et les cinq ou six médailles de l'impôt de ses femmes. Au-dessus de cette chaîne, il avait passé le collier des chefs indigènes, en laiton ornementé de dessins ciselés. Sa peau était d'un noir luisant de graisse et d'huile. Le visage était barré de la pointe du nez au sommet du front par une large ligne rouge faite d'huile et de poudre de ngula ; autour de l'œil droit était peint un grand cercle, blanc au-dessus et jaune au-dessous. Ses cils étaient fort longs, et poudrés de blanc, tandis que les sourcils avaient été soigneusement arrachés. La tête était couverte d'une épaisse chevelure, courte et crépue. A la partie postérieure, elle formait un gros chignon-bourrelet, auquel s'adaptait une petite coiffure en cordelettes tressées, teinte de ngula et reluisante de graisse. Une longue perle bleue se balançait à la partie inférieure de cette coiffure originale, et une grande plume de coq se dressait sur le tout. Les tempes et les joues étaient marquées d'une série de lignes parallèles peu accentuées, tatouage qui semble être tracé au peigne de fer et qui est

FIG. [illegible] — Une autre [illegible] et ses enfants ornés de [illegible] perles et anneaux en laiton.

caractéristique de tous les Basakomongo. De la main gauche Natali tenait le grand bâton de marche, orné au sommet, d'une petite clochette en fer et sous le bras droit il portait le chasse-mouche queue de buffle, insigne réservé au chef. Tel était Natali ; chef indigène dont les ornements indiquaient l'autorité ; reconnu par l'État, dont il possédait la médaille, polygame ayant payé l'impôt de ses femmes, impôt dont les petites plaques-quittances pendaient au collier ; sorcier, féticheur, connaissant l'art de fabriquer des Nkisi et des poudres magiques qui bariolaient son visage.

FIG. 108. — Un vieux chef indigène du Lac Léopold II, orné de ses insignes, et accompagné de ses deux femmes et de son joueur de Lokembe.

Non moins intéressante est la tenue de grande cérémonie des chefs des tribus du Lac Léopold II. Elle varie suivant l'importance du chef, mais elle comprend toujours une certaine quantité de cauris et un ou plusieurs disques en laiton attachés à la coiffure et au pagne. Le droit de porter la coiffure à disques, date d'une époque éloignée et est réservé par la coutume ancestrale aux chefs et grands notables.

L'usage s'en retrouve le long de toute la Lukenie. Du Lac Léopold II à Dekese, ces disques présentent tous les mêmes formes et motifs d'ornementation. La fabrication en est réservée aux grands forgerons après autorisation préalable du Nkumu ou [illegible] de la région.

Les dépouilles de léopard, les cloches en fer ou en laiton suspendues à la ceinture et le droit d'y fixer certains couteaux d'une forme spéciale, forment également l'apanage des chefs et des notables dans toute la région du Lac Léopold II et de la Lukenie.

Nous nous trouvons donc en présence de diverses manifestations de la vie matérielle qui sont autant d'indices de l'origine commune ou de la parenté de ces diverses tribus.

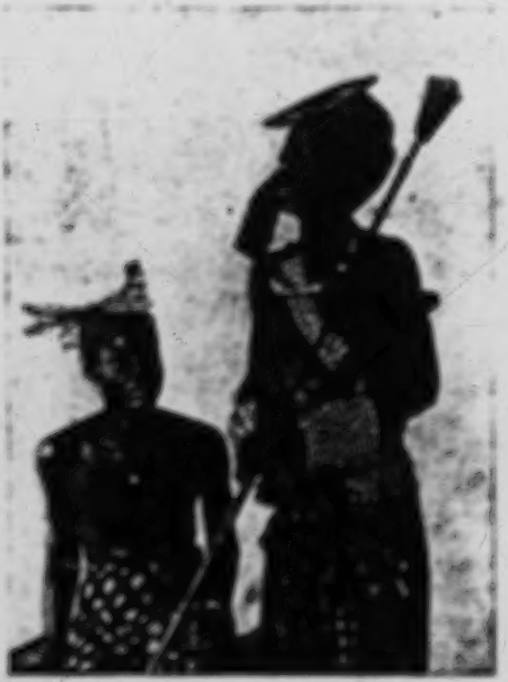


FIG. 109. — Chef religieux du Lac Léopold II et sa conseillère, prêtresse principale de la tribu, tous deux en costume de gala.

Chez les populations du Lac Léopold II, les ornements fixés dans la coiffure sont rares. Les épingles à cheveux semblent inconnues, les peignes sont faits en éclats de raphia. La femme recherche plus spécialement les parures en métal, fer, laiton ou cuivre, tandis que les chefs et grands notables portent volontiers des ceintures, colliers, bracelets et bonnets garnis de cauris. Le collier en laiton massif est très en vogue. Plus il est lourd, plus il charme. Il nous est arrivé de voir des femmes portant des colliers pesant jusque 15 livres. Ces colliers sont rivés au cou des favorites des grands chefs ou des notables fortunés. En cas de divorce ou de séparation le propriétaire les enlève sans se soucier des souffrances ou des cris de la victime. Les femmes ne semblent nullement être incommodées de ces parures encombrantes. Rarement elles les entourent de tissus pour atténuer le frottement de ces masses sur les clavicules.

Les bracelets et anneaux aux chevilles sont relativement rares comme parures chez les Basengere et autres tribus riveraines du Lac. Chez les Bokala et les Bakwa nous les avons rencontrés de temps à autre.

Les grandes élégantes Ipanga-Bolia et Bokala portent de lourds anneaux en laiton passés au-dessus des chevilles, des bagues de laiton aux doigts (tant des mains que des pieds) et des ceintures en cuir ornées de perles en laiton, tandis que les colliers en laiton massif disparaissent petit à petit au fur et à mesure que l'on s'avance vers l'Est. Chez les Yaelima et les Bokala on n'en retrouve pour ainsi dire plus du tout, mais les femmes et les hommes recherchent les bracelets en fils de laiton. Ils en forment des gaines passant du poignet au coude. On n'y porte, à de rares exceptions près, point d'anneaux aux chevilles. Quelques notables s'affublent de colliers en perles d'importation. La ceinture ornée de perles en laiton y est d'un usage assez courant. Dans la région de Bena-Dibele Kole, les ornements en cuivre ou en laiton semblent disparaître petit à petit, devant la pénétration des perles d'importation. Les colliers en verroterie ont d'ailleurs pénétré dans toute la région

Fig. [illegible] — Deux femmes Wadia et un enfant portant autour du cou des colliers en laiton massif.

que nous avons parcourus. Leur vogue est particulièrement grande chez les femmes [illegible] et [illegible]. L'homme préfère les colliers en poils de queue d'éléphant ou un simple anneau de laiton.

Les bracelets et les bagues en laiton sont portés par les hommes, de [illegible] à [illegible]. Les notables [illegible] et [illegible], portent des bagues à toutes les phalanges des doigts. Ceux qui en ont les moyens en mettent même aux doigts des pieds. Au cou ils portent des colliers en fibres auxquels ils suspendent les [illegible] et amulette à [illegible]. Il se rattache à ces colliers amulettes une idée religieuse, un pouvoir magique plutôt qu'une recherche d'ornementation.

Fig. [illegible]. — [illegible] le chef [illegible] de [illegible].

Les enfants sont d'ordinaire surchargés de parures très voyantes, perles blanches piquées dans la coiffure, colliers et ceintures en [illegible], amulettes et grelots attachés à la ceinture. Nous croyons cependant que ces objets n'ont pas pour but principal la parure mais la sécurité de l'enfant. Il est bon de dire, que la mère fixe les plumes dans la coiffure de son enfant et attache à la ceinture des grelots et des sonnettes pour le retrouver plus facilement, s'il vient à s'égarer dans les plantations ou dans la brousse. Aussitôt que l'enfant est assez avancé en âge pour retrouver son chemin et rentrer seul au village, grelots, sonnettes et plumes sont délaissés définitivement.

D'après leurs parures, les populations de la région de Stanley-Pool Kole, se divisent donc en cinq groupes.

Le premier comprend les Bakela-Bankutu-Bakema où les parures sont relativement rares tant chez l'homme que chez la femme.

Le second englobe toute la région des populations du Lac Léopold II et celle de la Basse Lukenie, caractérisé par le collier en laiton massif porté par les femmes, les ornements garnis de cauris et les plaques de [illegible] portés par les notables et les chefs.

Fig. 107. — Un groupe d'enfants des Batito.

Le troisième comprend les Iyongo et les Batito avec la ceinture ornée de perles en laiton, des bagues aux mains et aux pieds et les anneaux en laiton massif portés au-dessus des chevilles, parures spéciales aux femmes.

Le quatrième se caractérise par la gaine d'anneaux de laiton, enveloppant les bras, du poignet au coude, et porté tant par les hommes que par les femmes Bokala-Yaelima.

Le cinquième comprend la région de Bena-Dibele-Kole, où les parures d'importation ont remplacé les ornements primitifs.

En dehors de toutes ces parures d'un usage régulier dans la vie courante et journalière, l'indigène a encore ses toilettes de parade et de cérémonie.

Nous avons donné une description du costume de parade de Natali chef des Bankutu de Kapende.

Le chef Enti, vieil inamovible Wadia portait lors des grandes cérémonies une coiffure en cordelettes tressées, ornée de trois disques en laiton. Il avait en outre un collier en poils de queue d'éléphant, auquel était suspendu un tablier de forme triangulaire orné de huit disques en laiton, autant d'indices de sa grande puissance et de son titre de plus ancien et plus grand Nkumu ou roi de toute la région du Lac Léopold II. La figure était enduite de ngula, les yeux cernés de [illegible], sur les bras une longue ligne blanche. Il tenait d'une main le chasse-mouche royal et de l'autre deux cannes de chef.

Fig. [illegible]. — Enti, vieil inamovible chef des Wadia en grande toilette.

Kekwa le chef décédé des Batitu, portait en toute circonstance sa coiffure en cordelettes tressées, ornée de la grande plaque en laiton. La ceinture était garnie d'une dépouille de léopard et de deux clochettes en fer, autant de prérogatives réservées aux Nkumu. A une chaîne en laiton passée en bandoulière était suspendu le grand couteau royal passé dans une gaine; et Kekwa ne se séparait jamais de son grand arc ni de sa boîte de flèches armées de grands dards en fer.

Fig. [illegible]. Toilette de danse des fiancées [illegible] de la région de Wombali. — Tatouage du dos.

Lors des danses et des cérémonies, les femmes attachent à la ceinture les objets les plus hétéroclites et y fixent souvent de grandes branches touffues. Chez les Ipanga et les Batito, ainsi que dans la région de Wombali et de Dekese, les danses de fiançailles et de mariage sont exécutées en toilettes spéciales très ornementées de perles et de cauris.

Ces parures ne présentent aucun caractère stable. Elles dépendent du goût, des caprices et de la fortune des indigènes, mais certaines parties du costume de parade que les fiancés portent aux danses des fiançailles semblent avoir une signification spéciale sur laquelle nous reviendrons ultérieurement.

De Léopoldville à Kole, les populations connaissent et pratiquent le tatouage. Il diffère cependant de l'une région à l'autre par la variété des motifs et dessins, la régularité de son application, le degré de son extension et la méthode ou la manière de son exécution.

Chez les [illegible] et les [illegible], nous avons remarqué deux tatouages distincts : celui des hommes et celui des femmes.

Chez l'homme la figure est couverte de raies striées parallèles, irrégulières, légèrement incurvées, peu profondes et recouvrant les joues, depuis les tempes jusque vers le menton. Chez la femme le tatouage du visage fait défaut; par contre le ventre est régulièrement recouvert de petites lignes ou pointillés allongés, en relief, juxtaposés les uns aux autres et recouvrant tout le corps, depuis le creux de l'estomac jusqu'au bas ventre.

Fig. [illegible] — Tatouage de race exécuté par un homme
Fig. [illegible] — Tatouage ornemental exécuté par une femme
Tribu des [illegible]

Le tatouage de l'homme se fait par de simples incisions généralement pratiquées à l'âge de 7 ou 8 ans à l'approche de la virilité. Chez la femme le tatouage se pratique à toutes les époques de la vie.

D'après les renseignements que nous avons obtenus, avant notre pénétration, la jeune fille se faisait tatouer avant la puberté. Le but était double : vanité personnelle et provocation du mâle. Seule la dernière raison justifie actuellement la pratique dans la région où notre influence s'est fait ressentir effectivement. L'introduction des étoffes Européennes, le développement de la vie économique et le progrès de la civilisation ont amené la femme à se vêtir, à cacher et à soustraire aux regards indiscrets son grande partie du corps. Le petit pagne primitif s'est transformé en une jupe plus ou moins longue, qui cache aux yeux du public la partie

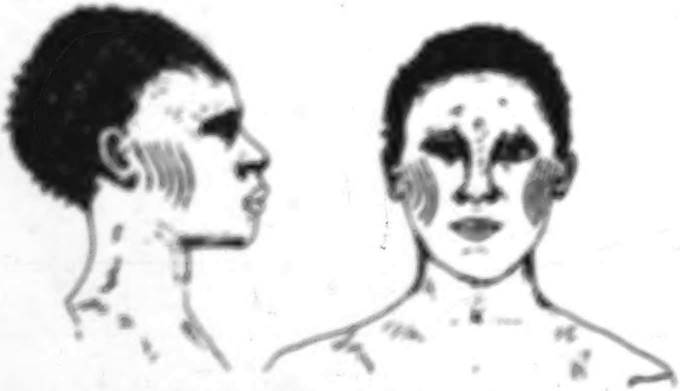
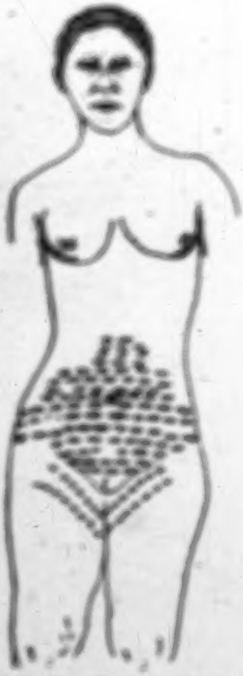


Fig. [illegible] — Tatouage [illegible]

du corps couverte de tatouages. Dès lors, la femme ne peut plus en faire un objet de coquetterie. Si malgré cela certaines d'entr'elles continuent à se faire tatouer tout comme les anciennes matrones, c'est qu'elles espèrent ainsi attirer l'homme, lui plaire, et pouvoir participer plus rapidement aux plaisirs de la vie intime. Interrogés à ce sujet, les indigènes sont très affirmatifs. L'homme prétend que l'existence des bourrelets



[illegible] — Tatouage chez la femme [illegible]

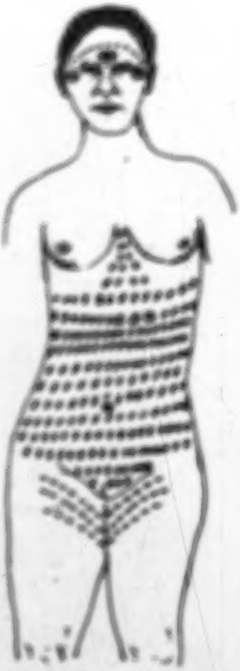


Fig. [illegible] — Tatouage chez la femme [illegible] de tatouage sur ces parties du corps de la femme est une cause provocatrice très active, résultant essentiellement des mouvements très accentués de la femme dans le contact sexuel. Cette explication qui d'après les indigènes semble être l'unique motif de l'application du tatouage chez la femme de certaines tribus, — et tel est à notre avis le cas chez les Bateke, les Bantomongo, les Baboma et jusqu'à un certain point chez toutes les populations riveraines du Lac Léopold II — nous permet également d'expliquer le caractère spécial du tatouage de la femme Yaelima, qui s'étend tout autour du mont de Venus, suit le pli de l'aine et se poursuit en cercles concentriques sur la partie supérieure interne des cuisses. Les cicatrices de tatouage de ces parties du corps de la femme généralement plus régulières et d'un relief plus prononcé, caractères qui s'accentuent d'ailleurs en raison directe du voisinage du pubis. Il ne peut y avoir une raison de coquetterie qui ait présidé au tracé de ces bourrelets cicatrisés ; leur présence est en grande partie cachée, même par le pagne le plus simple et le plus primitif, Chez certaines tribus le pagne recouvre complètement cette partie du corps et la femme indigène mettant beaucoup de soin et de pudeur à les cacher aux yeux du public [ce n'est qu'à grande peine que nous sommes parvenus à constater leur existence. Remarquons en passant que malgré de sérieux efforts nous ne sommes jamais parvenus à décider une femme indigène de l'intérieur à passer devant l'objectif non recouverte de son pagne. Les civilisées, demi-mondaines du pays ou ménagères étaient, il est vrai, moins

FIG. 113
Une élégante de la région des Bokala-Yaelima.
Tatouage toilette, bracelets et colliers

farouches. Les indigènes eux aussi font une distinction entre ce tatouage et celui qui s'étend sur d'autres parties du corps, notamment les bras, le dos et le visage.

Les tatouages du dos, des bras et de la gorge ont toujours un caractère essentiellement décoratif. Nous les avons spécialement rencontrés chez la femme, élément coquet par nature même chez les populations de civilisation toute primitive. Il leur manque généralement le caractère d'uniformité qui spécifie si bien le tatouage de race. Celui-ci se retrouve sous sa forme la plus caractéristique chez l'homme. Il affecte en particulier le front, les tempes, les joues et parfois la poitrine. Chez certaines tribus la femme a adopté également cette déformation artificielle spécifique de l'homme ; ailleurs elle a un tatouage spécial, qui se distingue nettement de celui du sexe fort ; enfin chez certaines populations la femme n'a pas de tatouage de race.

Fig. 116 — Tatouage chez la femme du Lac Léopold II et basse Lukenie.

Nous avons vu plus haut, que chez les Bateke, les Banfumungu et les Baboma le tatouage caractéristique de l'homme est formé par les raies striées de la figure, tandis que celui de la femme est constitué par de petits pointillés en relief, juxtaposés en lignes plus ou moins parallèles horizontales, recouvrant le corps depuis le creux de l'estomac jusqu'au bas ventre. Ce même dessin se retrouve chez les femmes de toutes les populations riveraines du Lac Léopold II et chez celles des tribus de la Lukenie jusqu'au secteur de [illegible]. Il convient cependant de remarquer, que dans cette dernière région le relief est moins net et moins accentué. Il diminue d'ailleurs en règle générale au fur et à mesure que l'on s'éloigne du Lac. Sous ce rapport toutes ces populations semblent donc pouvoir être rattachées au même groupement ethnique et il est probable que ce tatouage caractéristique est un des caractères de la civilisation ancestrale, conservé jusqu'à l'époque actuelle par toutes les branches du groupement primitif, nonobstant les migrations et les déplacements. Dans cette même région le tatouage de l'homme consiste en une petite rosace, formée par un gros point central et deux ou trois cercles concentriques en relief ornementant les tempes. Dans la région du Nord du Lac Léopold II, l'indigène y ajoute généralement une ligne de petits points traversant tout le front.

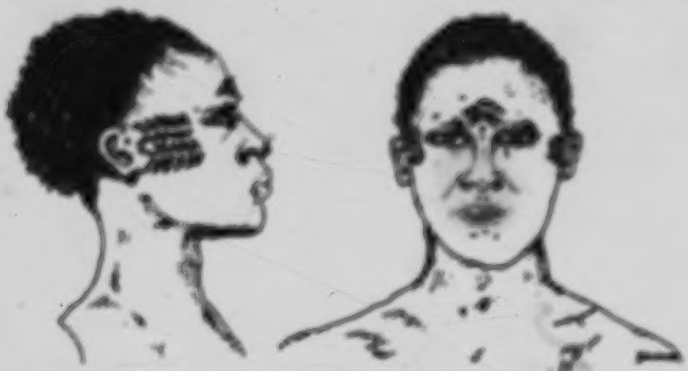


Fig. [illegible]. — Tatouage des [illegible].

Chez les Tumba, les Bosengere, les Wadia et les [illegible] au contraire, cette ligne est remplacée par une série de petites incisions en relief, formant dans le creux de la racine du nez une petite crête de coq.

Chez toutes ces tribus la femme a également adopté le tatouage de race, quoi qu'il convient de remarquer, qu'il nous est arrivé assez souvent de rencontrer des femmes n'ayant aucun tatouage sur la figure; tandis que chez d'autres nous observons tantôt la rosace seule, tantôt la rosace et la crête de coq ou la ligne traversant le front et parfois les trois tatouages combinés.

Cette irrégularité dans l'application du tatouage de la figure, nous permet de supposer que ce tatouage est plutôt une question de coquetterie chez les femmes de ces diverses tribus, qu'une pratique imposée par usages et la coutume alors que chez les hommes cette déformation artificielle forme une véritable marque spécifique imposée par la tradition locale.

Chez les Ipanga et les Batitu le tatouage comprend les dessins de la figure et ceux du sternum. Le tatouage de la poitrine est formé par une ligne verticale de petites cicatrices linéaires, parallèles obliques et légèrement tordues, tracées depuis la fourchette sternale jusqu'à l'ombilic. À gauche et à droite de cette ligne principale, nous observons une double rangée de petits traits obliques, séparés les uns des autres par une bande de un à trois centimètres de largeur. Le tatouage de la figure comprend une double ou une triple série de lignes obliques, disposées de façon à figurer les palmettes et une petite crête formée par de courtes incisions courbes, tracées à la racine du nez. D'après une photographie envoyée par Mr Timmermans, ce même genre de tatouage se rencontre également chez les Yaelima. Nous devons faire remarquer à ce sujet qu'au cours de notre voyage dans

Fig. [illegible]. — [illegible], le jeune chef [illegible] des Batitu de la région d'[illegible].

cette région, et malgré nos nombreuses recherches, nous n'avons nulle part pu observer le fait. Aussi croyons-nous à une erreur de transmission. Les types sont probablement des Ipanga-Batito se trouvant peut-être accidentellement dans la région des Yaelima.

Le tatouage de la femme Ipanga et Batito, diffère assez notablement de celui de l'homme ; abstraction faite des dessins de la figure. Les lignes de petits pointillés que nous avons observées et décrites chez les femmes des populations de l'Ouest, sont très répandues dans toute la région. Chez certaines femmes, ces cicatrices s'étendent non seulement sur le ventre et le haut de la cuisse mais recouvrent tout le corps et parfois même les bras.

Dans la région du secteur d'Inongo, notamment vers les limites Est du territoire occupé par les Batito, nous avons en outre rencontré quelques femmes dont les tatouages les différenciaient notablement de leurs sœurs de l'Ouest. Les palmettes des tempes sont remplacées par une série de cercles concentriques dont le centre est constitué par un petit point en fort relief. Ce point est placé à égale distance entre l'œil et l'oreille. Ces femmes n'étaient probablement pas originaires du pays. Elles y étaient arrivées, à notre avis, par échange ou peut-être bien par rapt. Elles appartenaient probablement à la tribu des Bokala ou des Yaelima, quoique nous n'ayons pas pu faire confirmer le fait par les indigènes. Chez ces

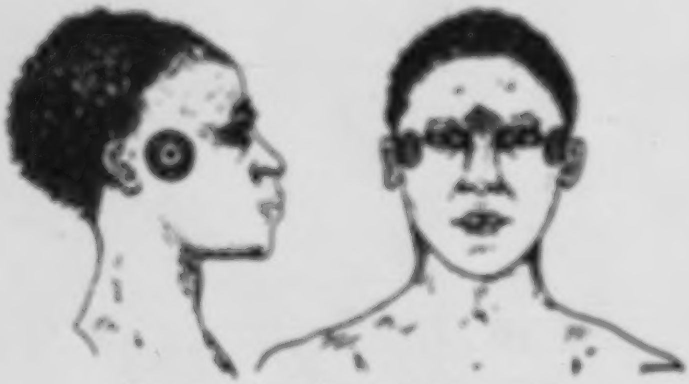


Fig. 119. — Tatouage des tribus du Lac Léopold II.

dernières tribus le tatouage est très en vogue. La femme en particulier semble affectionner très vivement ce genre d'ornementation.

Les dessins sont si multiples et si variés, que nous ne pourrions songer à en donner une description détaillée. Nous croyons pouvoir diviser dans l'ensemble les motifs en trois grandes classes ou catégories.

1°) Le tatouage de race ou de tribu.

Celui-ci comprend une série de petites courbes tracées au-dessus de la racine du nez, analogues à celles que nous avons observées antérieurement chez les Mongo-Bakutu, mais généralement plus marquées et plus accentuées. L'identité de ce motif caractéristique semble établir une affinité entre ces deux groupements, mais il convient de remarquer que le motif des tempes diffère notablement de l'une région à l'autre. Nous retrouvons ici la rosace des populations du Lac Léopold II mais beaucoup plus large.

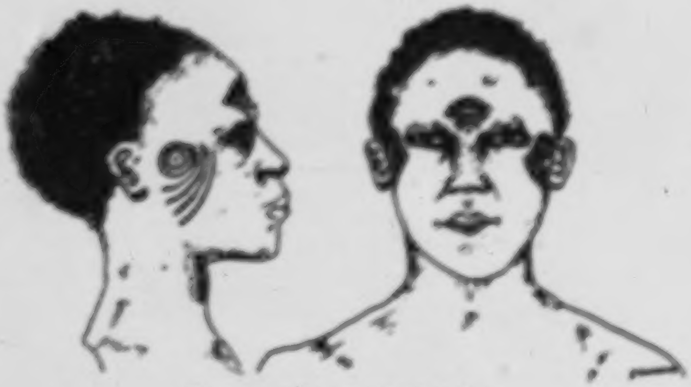


Fig. CXL. — Tatouage Bokala-Yaelima.

Les cercles concentriques s'étendent sur les tempes et se poursuivent très souvent bien au delà en arcs de cercles toujours concentriques jusque sur les joues.

Hommes et femmes ont adopté ce tatouage.

2°) Le tatouage sexuel, réservé aux femmes.

Celui-ci comprend les cicatrices en relief qui affectent toutes les parties du corps depuis la gorge des seins, jusqu'à mi hauteur des cuisses.

3°) Le tatouage ornemental ou tatouage de coquetterie.

Celui-ci s'étend irrégulièrement sur toutes les autres parties du corps en y comprenant les bras et le dos.

Les tatouages de la seconde catégorie forment une série de triangles sphériques, concentriques dont le sommet est en réalité constitué par le mont de Vénus.

Les figures entre les seins et l'ombilic sont assez variables d'un sujet à l'autre. Les rosaces et les palmettes prédominent très nettement. L'homme ne pratique pas ce genre de tatouage, la femme y met, par contre beaucoup de soins, d'où nous croyons pouvoir conclure que le but principal qu'elle poursuit est une recherche sensuelle dans les rapports sexuels.

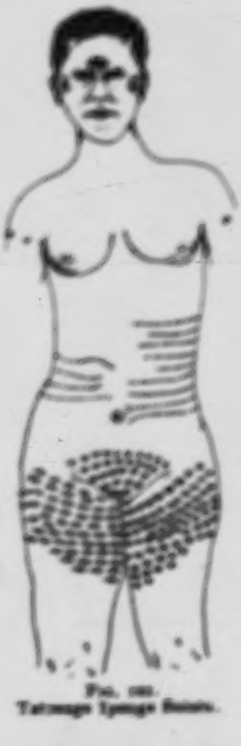


Fig. 185.
Tatouage Lyonga Bosaw.

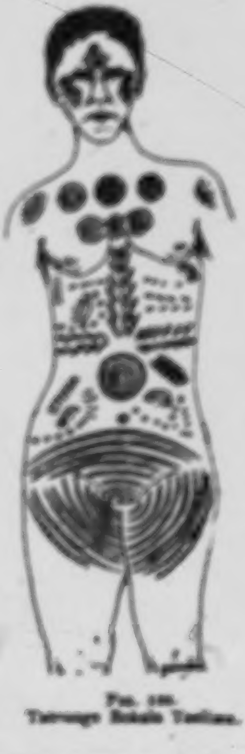


Fig. 186.
Tatouage Bokala Yaelima.

Les motifs ou figures de la troisième catégorie sont extrêmement va-visibles et on ne peut plus irrégulières, comme nous l'avons d'ailleurs fait remarquer plus haut. Abstraction faite des rosaces concentriques, nous y avons observé les dessins les plus variés ; des petits points, des lignes de pointillés, des croissants, des losanges, des palmettes et d'autres figures s'entrecroisent, se coupent, se superposent et sont mêlés de telle sorte, que l'on croirait ces cicatrices jetées au grand hasard sur tout le corps.

Hommes et femmes les ont adoptés, mais la femme en particulier semble les affectionner. Sous ce rapport les Bokala et les Yaelima

De face. De dos

FIG. — [illegible]. Tatouage de la femme Bokala Yaelima.

se différencient nettement de leurs voisins de l'Ouest. Par contre, ils semblent se rapprocher sérieusement des tribus de l'Est, notamment des populations de la région de Dekese. Des photographies envoyées par M. Van den Broeck et renseignées comme provenant des Dengese nous montrent en effet la ressemblance indéniable des figures du tatouage des Yaelima et ces derniers. Cependant chez des Dengese, les figures sont généralement plus régulières, la rosace des tempes plus petite et encadrée le plus souvent d'une série de deux ou trois lignes de petits points dont une se prolonge parfois sur le front. Une autre figure, non moins caractéristique est formée par une bande de trois lignes parallèles tracées de façon à former l'hameçon indigène, genre d'un double huit couché horizontalement.

Ce motif se trace généralement au dessus du nombril et sur le bras et se rencontre presqu'exclusivement chez la femme.

Enfin les petits points cicatrisés, qui ornementent le cou chez certaines femmes Dengese, nous montrent que ces dernières se rapprochent autant des populations de l'Est que de leurs voisins de l'Ouest.

Le tatouage caractéristique des femmes de la région de Bena Dibele-Kole, tant Basongo Meno que Bankutshu, consiste précisément dans ces séries de petits points cicatrisés ornant le cou, les tempes et le front. Il convient d'y ajouter, le dessin qu'elles se tatouent très souvent sur le haut du bras. Ce motif formé par trois lignes parallèles brisées, placées en forme d'un losange aux côtés déplacés, peut être considéré à juste titre, comme un caractère spécial à cette région.

Les tatouages de la poitrine, du ventre et du bas ventre, sont moins uniformément adoptés par les femmes de cette région, mais là où ils existent, le dessin est toujours d'une régularité remarquable et formé par de petits points en fort relief juxtaposés les uns aux autres.

En résumé nous croyons pouvoir diviser les tatouages de race des diverses populations que nous avons visitées, en 4 groupes.

Le premier comprend le tatouage peigné des [illegible].

Le second est caractérisé par la rosace des tempes et la crête semi-concentrique de la racine du nez et englobe toutes les populations riveraines du Lac Léopold II, de la Lukenie à l'exception des Ipanga-Batito.

Le troisième groupe se distingue par le tatouage en crête semi-concentrique de la racine du nez, et les palmettes des tempes, motifs que nous avons observés chez les Ipanga Batito et jusque chez les Bokala.

Enfin le quatrième groupe est constitué par les petits points boursouflés, dont la femme de la région de Bena Dibele-Kole s'orne le cou et le front, ainsi que la figure caractéristique du haut du bras.

Antérieurement nous avons fait remarquer que grâce aux documents photographiques de M. Van den Broeck, nous avons pu établir que les populations du secteur de Dekese, se rattachent sous le rapport des tatouages plus spécialement aux voisins de l'Ouest, quoiqu'elles présentent cependant de grandes ressemblances avec les tribus de l'Est. Leur territoire doit donc être considéré comme une zone mixte ou région de transition entre les deux groupements ethniques.

L'étude des différentes figures du tatouage ornemental, nous permet de subdiviser la région parcourue en deux grandes provinces.

La première comprend toutes les populations dont les tatouages ornementaux sont rares et peu développés. Il ne saurait être question dans l'occurrence de véritables figures ; les tatouages étant invariablement formés par de petits points alignés horizontalement.

Cette région s'étend de Léopoldville à Oshwe.

La seconde englobe les tribus à tatouage ornemental très développé. Elle s'étend sur le restant de la région que nous avons visitée, en ayant comme centre principal la région des Yaelima. L'étude que nous avons faite des multiples figures que nous avions remarquées dans cette région, nous a démontré que les variations sont si nombreuses, si diverses et tellement entrelacées, qu'il est totalement impossible d'établir sur cette base des secteurs ethniques présentant des caractères bien établis.

FIG. [illegible]. — Coiffure et tatouage Yaelima.
Type de [illegible] ou notable.

Enfin si nous n'envisageons que les figures de tatouage auxquelles nous avons attribué, si pas une origine du moins un caractère familial, (provocation aux rapprochements sexuels) nous constatons que dans toute la région ce genre de tatouage est particulier aux femmes.

De Léopoldville jusqu'aux confins du territoire des Batito et même chez certaines femmes Bokala ce tatouage est formé (pour autant qu'il existe encore) par une série de petits points alignés, tout comme les tatouages ornementaux.

Chez les Ipanga Batito, ces figures ornent parfois les bras et une partie du dos, tandis que chez les autres tribus elles sont moins développées.

Dans la région des Yaelima, des Bongese et en partie chez les Bokala, ce tatouage comprend une série de lignes concentriques brisées dont le pubis forme le centre principal.

Nous ignorons si ce tatouage est également pratiqué par les femmes Bosongo Meno et Bankutshu, mais la chose nous paraît probable. Cependant nous pouvons affirmer que chez ces populations, ce tatouage ne s'étend guère sur le haut des cuisses en dehors de une ou deux lignes de petits points incisés parallèles au pli de l'aine.

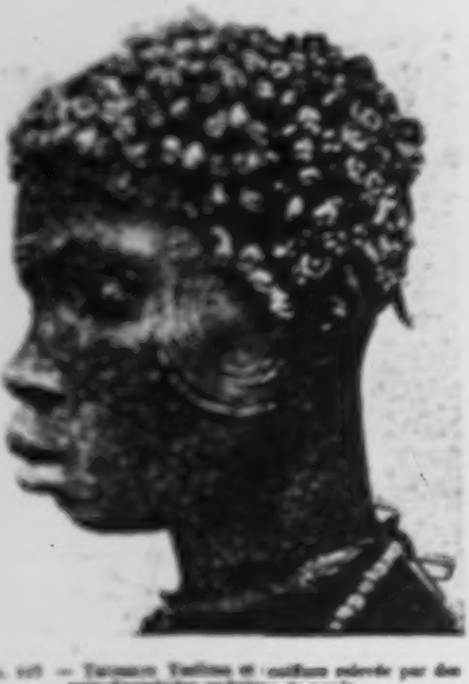


FIG. [illegible] — Tatouage Yaelima et coiffure relevée par des [illegible]

Les incisions du tatouage ornemental et sexuel sont généralement faites par des femmes quoiqu'il arrive parfois que l'homme s'en charge.

L'opération se fait à deux époques très irrégulières et un peu à tous les temps de la vie. Elle comprend d'ailleurs toujours plusieurs séances généralement espacées de dix à quinze jours.

Le couteau de tatouage, qui est également employé pour l'épilation, est formé par une petite lame en fer, de forme évasée dont le tranchant très affilé est arrondi.

Le patient est assis ; au moyen de mpemba, l'opérateur trace sur le corps, les dessins ou motifs à inciser, pince la peau entre le pouce et l'index de la main gauche et d'un coup sec du bistouri il trace la ligne. La plaie est saupoudrée d'une fine poussière de charbon de bois pulvérisé, de mpemba et d'une poudre faite d'écorce d'arbre séchée et écrasée. Ce mélange sert à ralentir la cicatrisation. Cette opération se répète trois ou quatre fois jusqu'à ce que le relief des bourrelets de cicatrisation soit jugé suffisamment prononcé.

Chez les Bateke, les Banfumungu et les Baboma, les tatouages de la figure s'obtiennent en griffant ou grattant la peau au moyen d'une espèce de peigne en fer, polydenté, à pointes relativement larges et obtuses. L'opération ne comprend chez ces populations qu'une séance et les plaies ne sont pas saupoudrées de poussière. Ces deux procédés s'expliquent par la différence qui existe entre les tatouages de race et les figures ornementales cicatrisées de la femme, chez ces tribus. Les premiers sont de simples blessures cicatrisées et les autres des cicatrisations en relief.

Les tatouages de race sont toujours tracés avant les autres figures ; en 1913-14 les garçons et les filles y étaient astreints avant d'atteindre l'âge nubile.

Les tatouages familiaux sont généralement ébauchés quelques temps avant le mariage de la fille pour être rapidement développés dans les dernières semaines qui précèdent l'union.

Quant aux tatouages de coquetterie ou figures ornementales, aucune règle ne semble présider à l'époque de leur application. Quand la femme se fait même déjà vieille, elle n'hésite parfois pas à se laisser tracer encore de nouvelles incisions.

Il est probable que la coutume du tatouage disparaîtra bientôt de la vie de ces populations. La pénétration des principes de la civilisation européenne, doit invariablement supprimer cette coutume primitive.

Nous avons d'ailleurs pu observer le fait lors de notre visite au village des boys, travailleurs et soldats de Léopoldville, de Kinshasa et autres grands centres. Dans ces villages les enfants et même les jeunes gens ne sont plus tatoués. Les jeunes filles le sont très peu, et ne conservent en général que les incisions sur le bas de l'abdomen. Les tatouages de race font totalement défaut. Dans les villages de l'intérieur, moins influencés par la pénétration des principes de la civilisation, les tatouages sont, au contraire très en vogue à l'époque actuelle. Nous admettons que la coutume du tatouage est actuellement à l'apogée de son règne dans la région que nous avons visitée.

Fig. 16. — Retour des champs.

Cette coutume ne survivra probablement pas bien longtemps à notre pénétration.

Il serait très difficile d'établir l'époque approximative de son introduction dans la vie de ces indigènes. Nous croyons cependant pouvoir considérer le tatouage de race comme une des caractéristiques ethniques propres à la culture contemporaine et non comme une coutume spécifique de la civilisation ancestrale, transmise de génération en génération et conservée, voire même développée par elle. La preuve la plus évidente de ce fait nous est donnée par les observations que nous avons faites sur les vieillards de la génération actuelle, ceux-ci n'ont en général pas le tatouage de race. Les vieilles femmes qui ne portent aucune traces de tatouage ornemental ou ethnique sont plus rares. Les incisions ornementales font plus souvent défaut que les cicatrisations de la tribu, et nous n'avons rencontré que de rares cas où le tatouage sexuel faisait défaut.

Ces faits nous montrent à toute évidence qu'à l'époque de la jeunesse des aînés de la génération actuelle, le tatouage, s'il était de la coutume, n'était d'application à peu près régulière que chez la femme et présentait à l'origine un caractère essentiellement familial dans cette région.

La femme supporte sans manifester la moindre souffrance, sans une plainte, ni même un soupir, les douleurs des incisions. Elle se soumet même avec une certaine joie mélangée d'un petit sentiment d'orgueil, à cette coutume sachant qu'elle gagne ainsi dans l'estime du mâle.

Ce point occupe à notre avis une place beaucoup plus importante dans la vie de la femme des populations primitives que l'on ne le suppose d'ordinaire. Il nous apparaît comme le leit motif de la majeure partie des variations que nous observons dans la toilette de la femme indigène.

La préoccupation de plaire, le désir de l'homme, amenèrent la femme à rechercher de tout temps les moyens qui lui permettraient de se faire tatouer le plus souvent et le plus tôt possible. Ce désir naturel, cette nécessité innée, sont causes que la femme supporte stoïquement toutes les tortures, toutes les souffrances. Dans la vie des primitifs, le côté sexuel prédomine naturellement. Ainsi pouvons nous expliquer et en quelque sorte comprendre, pourquoi les tatouages furent au début l'apanage exclusif de la femme de cette région, et comment elle arriva à en orner l'organe sexuel et les alentours immédiats, pour le développer ultérieurement et s'en couvrir à peu près tout le corps, fut-ce, peut-être, par esprit de simple coquetterie.

FIN DU PREMIER VOLUME

Index des illustrations.

Fig. 1. — En route dans la brousse et la savane de la Lobaye. p. 6
» 2. — Dans la forêt Équatoriale . . . . » 6
» 3. — Femme et enfant Batéke. . . . . » 7
» 4. — [illegible] . . . . » 8
» 5. — Femmes [illegible] au village de [illegible] . . . . » 9
» 6. — Femmes [illegible] à l'heure du repas . . . . . . » 10
» 7. — La vie au village des [illegible] . . . . » 11
» 8. — Vieillards et notables dits [illegible] des [illegible] . » 12
» 9. — Un orage sous les tropiques . . . . » 13
» 10. — Danse de deuil au village du chef [illegible] . » 14
» 11. — Femme indigène en toilette de deuil, vue de face
et de dos, prise au marché indigène de [illegible] . » 15
» 12. — Enfant et sa mère, tribu des [illegible] . . . . . » 16
» 13. — Un albinos au marché indigène de [illegible]. . . » 18
» 14. — Déformations naturelles chez l'indigène. 1° Femme
[illegible]. 2° Femme [illegible]. 3° Enfant [illegible]. » 19
» 15. — [illegible] de [illegible] féticheur des [illegible] de la région de [illegible] . . . . » 22
» 16. — [illegible] chef des [illegible], ses deux favorites et
ses principaux notables . . . . » 23
» 17. — [illegible], chef des [illegible], révoqué pour meurtre rituel,
en tournée dans la région après son retour de l'exil. » 25
» 18. — Femme [illegible], la grande favorite du [illegible] jeune
chef des [illegible] . . . . » 26
» 19. — La veillée des morts chez les [illegible]. Le corps du
défunt est exposé dans la boîte mortuaire entouré
de tissus et formant un grand ballot . . . . . » 27
» 20. — Le grand chef au village [illegible], type [illegible]
[illegible] des [illegible] . . . . » 30
» 21. — Médecine indigène. Application des ventouses chez les
[illegible] . . . . » 33

[p. 205]
[p 204 is blank]

Fig. 22. — Coin d'un village Batito à peine ébauché . . . . p. 36
» 23. — Longiapila, village Batito nouvellement installé au milieu de la forêt équatoriale . . . . » 37
» 24. — Hutte Bakonu — type ancien — en construction . . » 38
» 25. — 1° Hutte Bakonu en construction : base carrée, toit conique. 2° Hutte Bamboma en construction : base rectangulaire, toit en dôme . . . . » 39
» 26. — Hutte du Nkiri de chasse — Bakonu — au fond la hutte du type Bosongo à toit conique et base carrée. » 41
» 27. — Hutte des Wadia et Boangwe . . . . » 43
» 28. — Hutte Tomba à base rectangulaire et toit légèrement arqué . . . . » 43
» 29. — Huttes Basakata reliées par une cour commune . . » 44
» 30. — Vue sur l'intérieur de la hutte des Ipanga . . . . » 45
» 31. — Huttes Batito en construction, toit arqué. . . . . » 46
» 32. — Autre forme de la hutte Batito en construction au village de Longiapila . . . . » 48
» 33. — Hutte provisoire des Bokala Yaelima . . . . . . » 49
» 34. — 1° Hutte Bankutsu-Bakoba en construction. 2° Hutte Bankutsu-Bakoba achevée . . . . » 50
» 35. — Intérieur d'un Ipanga et séchage de noix d'arachides dans la région de Bosu Dibelo-Loto. . . . . . » 54
» 36. — Hutte à toit arqué de la Lokoro — Tribu Konda. » 55
» 37. — Hache et houe du Lac Léopold II. Lokonia. . . » 56
» 38. — Première installation du village Longiapila dans un terrain nouvellement défriché — Tribu des Batito. » 57
» 39. — Hutte du nkiri de chasse et bananier en fleur et à fruit au village de Kempo — tribu Basakata . » 58
» 40. — Lances de chasse et piège au gros gibier, au Lac Léopold II . . . . » 65
» 41. — 1° Arc à lanière de tension en corde, et flèche avec pointe en fer . . . . » 66
» 42. — 2° Arc à lanière de tension en rotang et flèche en bois, la pointe durcie au feu. . . . . » 66
» 43. — Basakata armés de lances, d'arc et de flèches . . » 68
» 44. — Grand chasseur Yaelima montrant sa flèche harpon. » 79

I: Maes FO12 Mongo

Fig. 45. — Un départ pour la chasse au pays des Yaelima. — Lances, Arcs, Flèches et Filets . . . . p. 71

» 46. — Le placement des filets de chasse . . . . » 73

» 47. — Hotte de Nkisi de chasse — Bolomo . . . . . . » 75

» 48. — Fétiche de chasse Bolomo. Fétiche de chasse [illegible]. » 77

» 49. — Hotte du nkisi de chasse et bananier et fleur et en fruit au village de Kempa — tribu Basakata . . . . » 78

» 50. — Fétiche de chasse du village Modjoko . . . . . . » 79

» 51. — Fétiche nkisi de chasse des Yaelima . . . . » 81

» 52. — Fabrication des nasses chez les Wadia et les Tumba » 84

» 53. — Nasses de pêche utilisées par les populations du Lac Léopold II . . . . » 86

» 54. — Nasses et lignes de pêche utilisées au Lac Léopold II » 90

» 55. — Fabrication des nasses de pêche chez les Bolia . » 91

» 56. — Piège à poissons. — Filet de pêche muni de flotteurs Harpons de pêche du Lac Léopold II . . . . . » 93

» 57. — Paniers utilisés pour la pêche au Lac Léopold II . » 96

» 58. — La pêche au barrage chez les Basengele. — Concentration des claies et capture des poissons encerclés. » 97

» 59. — Allume feu par friction . . . . » 102

» 60. — Allume feu par giration . . . . » 102

» 61. — Baguette et planchette munie d'encoches . . . . » 104

» 62. — Deux baguettes l'une munie d'encoches. . . . . » 106

» 63. — Les meules d'herbes salines, chez les Bolia. . . » 107

» 64. — Évaporation de l'eau saturée de sel chez les Basakata » 110

» 65. — Palmier en fleur . . . . » 116

» 66. — Calebasses salières utilisées par les populations du Lac Léopold II . . . . » 118

» 67. — Préparation de la farine de manioc chez les Bolia. Forme spéciale du couteau servant à hacher le manioc . . . . » 120

» 68. — Bolomo hachant le manioc . . . . » 121

» 69. — Mortier à manioc avec poterie pleine (étuli). Tribu des Bolomo . . . . » 122

» 70. — Femmes Yaelima préparant le manioc . . . . . . » 123

Fig. 71. — Mortier pilon et tamis à farine de manioc chez les Bankutshu . . . . p. 124
» 72. — Chikwangues apportées au poste . . . . » 125
» 73. — Bateke triturant le manioc . . . . » 126
» 74. — Femmes Batito égrenant le maïs et préparant les légumes . . . . » 127
» 75. — Entonnoir de la communauté . . . . » 132
» 76. — Ceinture en rotang . . . . » 133
» 77. — Deux manières de grimper à l'arbre . . . . . . » 134
» 78. — Mortier et pilon employés à la préparation des légumes et de l'huile de palme . . . . » 135
» 79. — Installation réservée à la fabrication de l'huile de palme » 136
» 80. — Calebasses servant de récipient pour l'eau, le vin, la bière et l'huile . . . . » 139
» 81. — Transport de la réserve de bois pour le foyer . . » 141
» 82. — La cuisine indigène installée en grand air. Tribu des Ipanga-Batito. . . . . » 143
» 83. — Porteuse d'eau . . . . » 144
» 84. — Calebasse à l'huile de palme servant également à la conservation de l'eau . . . . » 146
» 85. — Brasserie à Masango chez les Basakata, ... » 147
» 86. — Enfants Bokote. L'un d'eux montre les signes de Geophagie . . . . » 150
» 87. — Pipe à chanvre ornée de nkisi, vue de dos et de face. » 152
» 88. — Pipe à chanvre. Fourneau et tuyau détachés. Fourneau et tuyau en place . . . . » 155
» 89. — Bosongo fumant le tabac . . . . » 160
» 90. — Wadia fumant le tabac . . . . » 161
» 91. — Une scène de la vie indigène chez les riverains de la basse Lukenie . . . . » 164
» 92. — Un chef Batua. — Inongo. — Coiffure en cordes . . » 168
» 93. — Type Bateke à longue barbe, les cils et sourcils épilés . » 173
» 94. — Batua, le menton garni d'une petite barbiche. Les cils et sourcils soigneusement épilés. . . . . » 174
» 95. — Déformation des dents au Lac Léopold II. . . . » 175

Fig. 96. — Déformation des dents et coiffure chez les Bateke . p. 175
» 97. — Coiffure rehaussée de ngula d'un chef Bankutshu. Cils et sourcils soigneusement épilés . . . . . » 176
» 98. — Mosengere avec sa coiffure en auréole mobile . . » 177
» 99. — Femme Batitu favorite du chef Inunu. Coiffure des notables . . . . » 177
» 100. — Coiffures et tatouages au Lac Léopold II. . . . . » 178
» 101. — Groupe de femmes Batitu. — Coiffures et ornements. » 179
» 102. — Une mère Batitu et ses enfants ornés de cauris-perles et anneaux en laiton . . . . » 180
» 103. — Un vieux chef indigène du Lac Léopold II, tribu des Wadia, orné de ses insignes et accompagné de ses deux favorites et de son joueur de Lukumbe. » 181
» 104. — Chef indigène du Lac Léopold II et son conseiller notable principal de la tribu tous deux en costume de gala. . . . . » 182
» 105. — Deux femmes Wadia et enfant portant autour du cou des colliers en laiton massif . . . . » 183
» 106. — Natali le chef Banfumu de Kapanda . . . . . . » 184
» 107. — Un groupe d'enfants des Batitu . . . . » 185
» 108. — Etoti, vieil insociable chef des Wadia de Bembe en grande toilette . . . . » 186
» 109. — Toilette de danse des Yaelima-Bokala de la région de Wumbuli. — Tatouage du dos . . . . . . » 187
» 110. — Tatouage de race exécuté par un homme. Tribu des Wadia » 188
» 111. — Tatouage ornemental exécuté par une femme. Tribu des Wadia . . . . » 188
» 112. — Tatouage Bateke-Banfumungu . . . . » 189
» 113. — Tatouage chez la femme Bateke-Banfumu . . . . » 189
» 114. — Tatouage chez la femme Wadia-Basela . . . . . . » 189
» 115. — Une élégante de la région des Bokala-Yaelima. Tatouage toilette, bracelets et colliers . . . . » 190
» 116. — Tatouage chez la femme du Lac Léopold II et basse Lukenie . . . . » 191
» 117. — Tatouage des Batitu-Ipanga . . . . » 192

Fig. 118. — Inunu, le jeune chef supérieurement doué des Batitu de la région d'Oshwe . . . . p. 193
» 119. — Tatouage des tribus du Lac Léopold II. . . . . . » 194
» 120. — Tatouage Bokala-Yaelima . . . . » 195
» 121. — Tatouage Ipanga-Batitu . . . . » 196
» 122. — Tatouage Bokala-Yaelima. . . . . » 196
» 123. — Tatouage de la femme Bokala-Yaelima de face et de dos. » 197
» 124. — Coiffure et tatouage Yaelima. Type du Longomo ou notable . . . . » 199
» 125. — Tatouage Yaelima et coiffure relevée par des noix d'arachides enduites de ngula . . . . » 200
» 126. — Retour des champs . . . . » 202

TABLE DES MATIÈRES

CHAPITRE I.

Le Pays et ses Habitants.

Aspect du pays. — Situation des tribus. — Caractères généraux des indigènes. — Sentiment maternel. — Le féticheur. — Croyances religieuses. — Culte des morts. — Les Mfumu. — La médecine p. 5 à 33

CHAPITRE II.

L'Habitat.

Conditions d'installation du village. — Dispositions générales des huttes. — Type de la hutte Bateke-Banfumu. — Hutte conique Baboma. — Forme de la hutte du Lac Léopold II. — Hutte à toit arcqué de la Lukenie. — Villages du Sankuru-Kasaï. — Hutte Bakuba. — Conclusions générales . . . . p. 34 à 54

CHAPITRE III.

Les moyens d'existence de l'indigène.

L'élevage : Poules, chèvres, chiens. — L'agriculture : Manioc, maïs, riz, bananes, arachides. — La Chasse : Armes, pièges, nkisi, méthode individuelle, chasse en communanté. — La Pêche : Méthode générale, barrages, nasses, pièges, harpons, arcs et flèches, lignes, filets claies p. 55 à 100

CHAPITRE IV.

L'alimentation.

L'allume-feu. — Fabrication du sel. — Préparation des aliments. — Manioc. — Maïs — Bananes. — Viande. — Poissons. — Piments. — Fabrication de l'huile de palme. — Les boissons. — L'eau. — Malafu. — Masanga. — Pombe. — Les excitants. Chanvre. Noix de Kola. — Tabac. . . . . p. 100 à 1 2

CHAPITRE V.

Les soins donnés au corps.

Hygiène. — Fabrication du savon. — Ngula et Mpembe. — Déformations artificielles. — L'épilation. — Limage des dents. — La coiffure. — Parures et objets suspendus au corps. — Tatouage par incision. — La circoncision . . . . p. 163 à 203